

वामन-पुराण का आलोचनात्मक अध्ययन

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिए प्रस्तुत)

शोध-प्रबन्ध

अनुसन्धात्री

कु० शशि जायसवाल

एम० ए० (संस्कृत)

निर्देशक

डा० राजेन्द्र मिश्र

रीडर, संस्कृत-विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

अगस्त 1986

पुराणाव

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ श्यामल-पुराण का आलोचनात्मक अध्ययन का विद्वत्-तमाम के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आप अत्यन्त हर्ष एवं नौरव का अनुभव हो रहा है । यद्यपि इतने पूर्व अन्य अनेक पुराणों पर शोधकर्ताओं ने अपना महनीय शोध-कार्य सम्पन्न किया है जो विद्वानों द्वारा विशेष प्रशंसनीय भी रहा है । अतः यह प्रश्न स्वाभाविक है कि शोधकर्ता ने पुराण-साहित्य पर ही शोधकार्य करना क्यों आवश्यक समझा ? इत विषय में मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रायः सभी पुराण-ग्रन्थों को देखने से उनमें कुछ न कुछ व्यावहारिक न्यूनताएँ अवश्य दृष्टान्त होती हैं, यथा - कुछ पुराण-ग्रन्थ आवश्यकता से अधिक विस्तृत हैं, कुछ अत्यन्त संक्षिप्त हैं, कुछ में तथ्यों का स्पष्ट प्रतिपादन नहीं है तो कुछ में मूल-ग्रन्थों के अध्ययन का अभाव है । इन्हीं सब न्यूनताओं का अभाव है । इन्हीं सब न्यून-ताओं से उत्पन्न होने वाली विज्ञाता तथा समस्या का समाधान पौराणिक अनु-शीलन के आधार पर उपस्थित करने का लक्ष्य-पुष्टतः प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ का मुख्य ध्येय रहा है ।

धार्मिक-साहित्य में लोक-प्रियता की दृष्टि से विशिष्टता को प्राप्त पुराणों का मुख्य उद्देश्य प्राचीन युगों की घटनाओं और परम्परागत ऐतिहासिक कथाओं को सरल तथा मनोरंजक शैली में वर्णन करना रहा है जिससे साधारण जन उसे सुनकर, अपनी बुद्धि तथा स्थिति के अनुकूल लाभ उठा सकें । पुराणों के लक्ष्य-तर्ज-प्रतिपत्ति आदि जटिल एवं विषादमुक्त विषयों के साथ, देवातुर-संग्राम आदि अनेक मनोरंजक कहानियों को जोड़कर तथा प्राचीन राजवंशों के वर्णन में बरौबकर, उदारता, रवान, समस्या आदि को दिखाकर, पुराण में मानवजीवन के उच्चावचों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न प्रयास किया गया है । मानव-मस्तिष्क की ऐसी कौशल भी कल्पना अथवा योजना नहीं है, जिसका विश्व पुराणों में न कुछ हो ।

तरल्यता-उपासक, प्राचीन एवं अर्वाचीन उन समस्त विद्वानों एवं लेखकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना दायित्व समझती हूँ, जिन्होंने प्रत्येक एवं

लैकों के परिशीलन से इस पुस्तक के प्रणयन में मुझे अन्तःप्रेरणा, सम्मान एवं तहायता प्राप्त हुई है ।

पुस्तक विधायिधायक के संस्कृत-विभाग रीडर बट वर अभिधित तम्बान्ध मुम्बई डा० राजेन्द्र मिश्र जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस विषय पर शोध-कार्य करने के लिए प्रेरित किया है और उनके घरों में बैठकर मुझे प्रस्तुत शोध पुस्तक लिखने का तात्पर्य प्राप्त हुआ । संस्कृत विभाग के अन्य तम्बान्ध मुम्बई के प्रति भी मैं विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने समय समय पर मुझे शोध तम्बान्ध अनेक प्रकार प्रदान किये हैं ।

अने तहयोगियों एवं रुचिधकों में श्री आशोक कुमार भगत, डा० तुषा जायतवाल, श्री वे०एन० मिश्रा, श्रीमती विभा गुप्ता, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री पदमसीति, श्री कृपानिधि गुप्ता एवं ह० माधुरी गुप्ता के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने यथावसर पुस्तकों एवं विचार-विमर्श द्वारा मेरे शोध-पुस्तक को तत्पुष्टि करने में तहयोग प्रदान किया है ।

अने पुण्य पिताजी श्री महावीर प्रताप जायतवाल एवं पुत्नीया माता-जी के सात तर्क, कृपा एवं आशीर्वाद से ही मैं यह ज्ञानयज्ञ पूर्ण कर सकी हूँ । उनके प्रभूत आशीर्वाद की कामना निरन्तर करती हूँ । अपनी परम स्नेहमयी बहन डा० तुषा जायतवाल एवं ह० अनुजायतवाल के अहमपूर्ण तहयोग के लिए मैं उन्हें अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ ।

मित्रवर्गों में ह० ममता अनुवाल, कल्पना तिडि, ज्योति मिश्रा, श्री कल्याणन्द बाबवेयी एवं श्री आशोक तिडि को भी हार्दिक आभार व्यक्त करना अपना करतव्य समझती हूँ जिन्होंने समय समय पर मुझे प्रोत्साहन प्रदान किया है ।

श्री रामचरण राय, कायमिय तहायक, लेखा-अनुभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अत्यन्त ताव-धानीपूर्वक मेरे शोध-पुस्तक का ठीक कार्य तम्बान्ध किया है ।

अन्त में पुनः अपने मुख्य मुख्यर काठ रावेन्द्र प्रताप मित्र जी के प्रति
 नतमस्तक होकर अपनी छादिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रमुख
 शोध-प्रबन्ध की मूल रेखा प्रदान की एवं मन्त्रों से मेरा पितृ निवेदन है :

दृष्टं किमपि तोकैऽस्मिन् न विदोर्धं न निमुग्धम् ।
 आवृण्वमतीदोषान् विमृश्य गुणान् बुधाः ॥

संस्कृत-विभाग
 जलालाबाद विश्वविद्यालय
 जलालाबाद
 रक्षाबन्धन, 1986.

विनयात्मक
 शशि जयसवाल
 शशि जयसवाल

पुस्तक आयाग

संस्कृत वाङ्मय में पुराण

विश्व पुस्तक

प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के काल-विभाग में पुराणों का विशेष योगदान रहा है। आधुनिक प्राच्य - विद्या - विद्वानों ने वैरागिक उल्लेखों एवं ताक्ष्यों को प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के परिचय में विशेष महत्वपूर्ण माना है। पुराण साहित्य में न केवल वेदसम्मत मान्यताओं का ही उन्मूलन है बल्कि इतने लोकप्रिय एवं मान्य अन्य मान्यताओं को भी यथा-तन्मय आत्मतात किया गया है। अपनी विशिष्ट काव्यात्मक एवं तरत रीति में युग-युगान्तर में प्रवहमान पद्यितियों, मान्यताओं एवं मूल्यों के संवर्धन, सम्पादन, एवं संवर्धन से आज इसे संकलित साहित्य की कोटि में अन्यतम माना जाता है।

यह प्रायः सर्वमान्य है कि भारतीय धर्म एवं जीवन-मूल्यों की मूल प्रेरणा वेदों से ही अनुत्पन्न है, जैसा कि - 'वेदोऽस्मिन् धर्ममूलम्'¹ सूचित है स्पष्ट है परन्तु वैदिक जीवन-पद्धति, धर्मानुष्ठान एवं सांस्कृतिक जीवन-मूल्य केवल ऋद्धिजीवी द्विजवर्ग तक ही सीमित थे, सर्वसाधारणजन इतने बिल्कुल अगम्य थे जितने समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उतने घंघित था।² इनको जन-साधारण तक लाने का मुख्य श्रेय इन्हीं पुराणों को ही है।

पुराण-मुद्रण एवं संकलन कार्यों ने उच्च एवं जनसाधारण वर्गों में व्याप्त सांस्कृतिक जीवन धारा को समान आदर प्रदान करते हुए उन्हें यथातन्मय वैदिक भावनाओं के अनुस्यूत समन्वित करने का प्रयास किया है। इतने स्पष्ट है कि

1. मातृपुराण - 52/7, अनुस्यूति - 2/3.

2. स्त्रीमुद्राद्विजवर्गों तथा न इतिहासकार । - भागवतसु 1/4/25.

तन्मन्त्रतः इत पौराणिक प्रचुरित के फलस्वरूप वे वेदों के समान श्रेय एवं समादृत हो चुके थे -

‘इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदम्’¹

पुराणों का पुतिद पंचकण उनकी प्रारम्भिक अवस्था का संकेत करती है किन्तु समय के सुदीर्घ प्रवाह में हुए विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संशोधन एवं परिवर्तन इन पंचकणों में भी परिवर्तन एवं संशुद्धि होने लगे जितने धीरे धीरे यह पंचकण-दशाक्षणात्मक हो गया। पुराणों का जो स्वरूप आज हमें उपलब्ध है उसमें अधिकांशतः गुप्त तथा सुस्तोत्तर कालीन धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन की सांस्कृतिक स्वरेखा प्रस्तुत की गई है। यही कारण है कि अधिकांश पुराणों में सांख्य, योग, वेदान्त तन्त्र आदि दार्शनिक मान्यताओं के निरूपण के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक मतों एवं तन्त्रदायों का विशद वर्णन एवं परस्पर तन्मन्त्र स्थापना का आगूह उपलब्ध होता है।

इत प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों के वर्णन की अपनी एक अलग शैली है जिसमें काव्यात्मकता, आध्यात्मिकता, दार्शनिकता एवं परम्परागत आख्यानों का अनुभव सम्मिश्रण है। अतः पुराणकाव्यों में वर्णित पौराणिक तथ्यों को विवेचन करना उत्पन्न श्रमसाध्य कार्य है। अब तक अनेक प्राप्ति - विद्या - विचारद्वयों ने पौराणिक साहित्य के अनुशीलन में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों को प्रकाशित कर महत्वपूर्ण तथ्यता प्राप्त की है, जिनमें सर्वश्री पाण्डित, चिन्मयनर, वैकुण्ठ, वल हैकर, एड हॉलेन वगैरे, वेड रायन, वीएचए क्रायिया, एचए चिन्मय, हरप्रतापशास्त्री, डा० हाजरा, वि० कान्,

1. कान्दोयोपनिषद् - 7/1/2.

2. भागवतपुराण, 2/10, 1/7.

पातुदेश ग्रहण अनुमान, २०३० पुस्तक, कन्देव उपाध्याय, तिह्रैमरी नारायण मिश्र, एवं योनेन्द्र सिंह आदि विद्वान् विशेष माननीय हैं। वस्तुतः पुराण साहित्य इतना गहन एवं विशाल है कि इतमें शोधकार्य के लिए अनन्त सम्भावनाएँ हैं, फिर भी प्रस्तुत शोध पुस्तक 'वामन पुराण का आलोचनात्मक अध्ययन' पुराण अनुशीलन की दिशा में एक नया प्रयास है। वामन पुराण को शोध का विषय बनाने के मूल में तत्समभारतीय काशिराजन्त्यात, रामनगर वाराणसी, द्वारा इतके पाठ-तमीक्षात्मक संस्करण के प्रकाशन को विशेष प्रेरक माना जा सकता है जिसमें इत पुराण की उपलब्ध बाण्डुलिपियों की तमीक्षा के आधार पर तत्समभारत इतका पाठ-तमीक्षात्मक संस्करण प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि आलोचित पुराण के वैकटेश्वर प्रेत संस्करण के आधार पर कुछ विद्वानों ने इतके अनेक पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है परन्तु पाठ-तमीक्षात्मक संस्करण को आधार मानकर इतके विविध तथ्यों का आलोचनात्मक अनुशीलन करना शोधकार्य की दृष्टि से एक नवीन प्रयास है।

इतमें प्रस्तावित विचारों को श्रेष्ठ एवं सम्मान्य स्वीकार करते हुए यथा-तन्मध्य नवीन एवं अन्यत्र स्तोत्रों से इत तथ्यों के आलोक में मौलिकता लाने का प्रयास किया गया है।

अतः प्रस्तुत-शोध पुस्तक इती वैरागिक शोध परम्परा को जीवने की एक कड़ी है, एक विमल प्रयास एवं अपने अनुसन्धान का विषय बनाने का विशेष कारण है।

भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, तदाचार, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित अनेक-विध पुराणों में तन्निहित है। 'इतिहास पुराणाभ्यां वेदं तमुपबृंहयेत्' यह सूत्र तो मानों पुराण रचना का बीज ही बन गया था।

अष्टादश महापुराणों में प्रत्येक 'वामन-पुराण' में अनेक पौराणिक विषयों का वर्णन हुआ है - यथा, भुवनकोष, शिव और विष्णु की भक्ति एवं पूजाविधि, देवी माहात्म्य-आक्यान, स्कन्दोत्पत्ति, देवातुरलंघन, कुक्षेत्र तथा इतके तीर्थों का वर्णन, पुत्र, उपवास तथा अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण आक्यान और उपाख्यान। इतके अतिरिक्त वामनपुराण में कुछ ऐसे विषयों का भी समावेश हुआ है, जिनका अन्य पुराणों में उभाव है - यथा, शिव के विभिन्न अंशाभूतों में तपों के नाम का उल्लेख, प्रह्लाद का बदरिकाश्रम में नर-नारायण से युद्ध, देवों एवं अतुरों के पूज्यपूज्य पाठनों का वर्णन, तुलसीचरित, त्रिविक्रम द्वारा धुन्मुख्य, प्रह्लाद तीर्थयात्रा पुर्तन में भगवान् वामन के विविध रूपों एवं निम्नात स्थानों का वर्णन।

पुधानतः वैष्णव-पुराण होते हुए भी वामन-पुराण में ताम्रुदायिक तर्कीयता का तवेषा उभाव रहा है। वैष्णव और शैव धर्मों के ताम्रवत्थ से वरि-पूर्ण इत पुराण में जिनो कितो बक्षतात के शिव और विष्णु में तमन्वय स्थापित करते हुए दोनों के प्रति समान आदर प्रदर्शित किया गया है। इतके लघु कौवर में वर्णित अष्टांगधर्म के वर्णन से स्पष्ट है कि यह वामन पुराण कितो भी धार्मिक विधि-विधानों को आवश्यकता से अधिक महत्त्व प्रदान नहीं करता। इतमें प्रह्लाद, बलि, तुलसी आदि अतुरों को भी धर्माचरण के क्षेत्र में महत्ता प्रदान की गई है अतः स्पष्ट है कि यह पुराण अन्य पुराणों की अवेषा धार्मिक ताम्रुदायों के प्रति अधिक उदार रहा है। इतका मुख्य द्येय, अतुरों व अर्धों का विनाश एवं धर्म की संस्थापना रही है।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में इन्हीं तथ्यों को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक-साहित्य के परिवेष्टन में तराशने का प्रयत्न किया गया है। सर्वप्रथम शोध-ग्रन्थ को सात-अध्यायों में विभक्त किया गया तदनन्तर प्रत्येक को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

प्रथम अध्याय में विषय-प्रवेश के साथ-साथ भारतीय वाङ्मय के स्वरूप को स्पष्ट कर उसमें पुराणों के स्थान को निर्दिष्ट करते हुए, विभिन्न तथ्यों यथा-इतिहास, कालादि के साथ पुराण के सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तदनन्तर पुराणों की व्युत्पत्ति, उनके प्रतिपाद्य-विषय, पुराणों का विभाजन, उनकी संख्या एवं कालक्रम को प्रस्तुत करते हुए वामन पुराण का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तदनन्तर वामन पुराण के काल की निर्धारित करते हुए प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ की अपेक्षा और औचित्य पर प्रकाश डाला गया है।

द्वितीय अध्याय में वामन पुराण के मूल कथानक-विवेचन के अन्तर्गत कथा-वस्तु के शास्त्रीय स्वरूप एवं आधिकारिक कथावस्तु की विवेचना के साथ-साथ अन्योन्य पुराणों में बलि-वामन कथा-प्रसंग को निर्दिष्ट करते हुए वामन पुराण की कथावस्तु के सांस्कृतिक महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय, उपाख्यान-विवेचन के अन्तर्गत प्रासंगिक कथा के भेद को बताते हुए, प्रकटी कथा के उपाख्यानत्व को प्रस्तुत किया गया है, तदनन्तर वामन पुराण में वर्णित, विभिन्न उपाख्यानो का क्रम से विवेचन करते हुए, उपाख्यानो के लक्ष्य एवं मूल कथा के निर्वहन में उनके योगदान को प्रतिपादित किया गया है और साथ ही विभिन्न उपाख्यानो का परवर्ती संस्कृत वाङ्मय पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको निर्दिष्ट करने का प्रयास किया गया है।

चतुर्थ अध्याय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विवेचन के अन्तर्गत, वामन पुराणकालीन व्यक्ति एवं समाज के चित्रण में तत्कालीन वर्णाश्रम-व्यवस्था, पुण्यार्थ-वस्तुद्वय, नारीदशा, आर्थिक-दशा, वस्त्र, अलंकार, मनोरंजन, तंवीत, आर्यैत आदि को चित्रित किया गया है। तदनन्तर मानव एवं मानवेतर, देव-दानव आदि तत्त्वकृतियों को अलग-अलग निरूपित करते हुए, मानव-तत्त्वकृति के निवारक तत्त्वों पर विशेष बल दिया गया है।

पंचम अध्याय, धर्म एवं दर्शन-विवेचन में वामन पुराण कालीन धर्म के स्वस्थ को बतलाते हुए वैश्व, वैष्णव, शाक्त आदि धर्मों की सुविस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए, वामन पुराण में वर्णित विभिन्न दर्शन-यथा, सांख्य, न्याय, वेदान्त, वैशेषिक आदि का यथोचित निरूपण भी किया गया है।

छठ अध्याय में साहित्यिक सौन्दर्य के परिचय में प्रकृति-वर्णन एवं मान-वीर्य-तपेदनाओं का चित्रण करते हुए, रत्न, छन्द, अलंकार आदि काव्य-शैलियों के निरूपण के साथ-साथ अन्वयान्वय विशिष्ट काव्य-शैली यथा - श्रोता-वस्ता शैली, आवान्तर-कथा शैली आदि को भी स्पष्ट एवं सूक्ष्म रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है।

सप्तम अध्याय में सम्पूर्ण वामन पुराण में वर्णित विविध शास्त्रज्ञान, यथा, भूगोल, ज्योतिष, ज्योतिष्य आदि की स्पष्टता प्रस्तुत करते हुए तत्त्वज्ञान-वाङ्मय में वामन पुराण के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाने का सधु प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया गया है।

वामन पुराण के तत्त्वज्ञान विवेचन से पूर्व प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में भारतीय वाङ्मय के संक्षिप्त परिचय पर भी दृष्टिपात किया गया है जो तथ्या तमीचीन है।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय का स्वरूप

समस्त सभ्य साहित्यों से प्राचीन, व्यापक एवं अभिमान हमारा विगत काय प्राचीन भारतीय वाङ्मय अपनी प्राचीनता, उत्कृष्टता, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक वैभवं की दृष्टि से न केवल भारतीय साहित्य का उत्कर्ष है, अपितु इसे विश्व साहित्य का अमूल्यनिधि माना जाता है। भारतीय पुरा और तारुण्य साधना का परमोज्ज्वल एवं संस्कृत साहित्य में प्रतिष्ठित है। लौकिक अभ्युदय एवं वारणाश्रमिक विधेय की सिद्धि के साधक बितने ज्ञान और विज्ञान हैं, बितने शास्त्र एवं दुराग हैं उन्हें एक जगह अवगत करने का स्थान यही हमारा संस्कृत साहित्य है।

संसार के सभ्य साहित्यों में उत्कृष्ट हमारा भारतीय वाङ्मय अनेक दृष्टि-यों से अनुपम एवं अद्वितीय है। प्राचीनता की दृष्टि में केवोड इस साहित्य में तर्कधर्म वेदों की रचना हुई, तदन्तर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं वेदान्तों की समाधिष्ठित हुई, अनन्तर रामायण, महाभारत, और पुराणों का पुन आता है। इसके बाद काव्य, नाटक, नय, मय, कथा, आख्यायिका, स्मृति और तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार संस्कृत साहित्य की अविकल्पित धारा आठ सहस्रन वर्षों से निरन्तर चली आ रही है एवं अपनी प्राचीनता एवं अविच्छिन्नता में अत्यंत महत्त्वशाली रही है।

व्यापकता की दृष्टि से गौरवपूर्ण इस संस्कृत साहित्य के अंतर्गत की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - मानव जीवन के इन चार बुल्लगायों की व्याख्या की गई है। विज्ञान, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन, जला-क्रीडा, वन्य-वनी सम्बन्धी ज्ञान मुख्य संस्कृत साहित्य में पुरुर मात्रा में विद्यमान है। सम्पूर्ण मानव-समाज के धर्म तथा आध्यात्म विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले 'वेद' संस्कृत-साहित्य की दिव्य विभूति है।

संस्कृतिक सर्व कलात्मक दृष्टि से हमारा साहित्य विषय-साहित्य में औरपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन की अति-कांक्षितता यही उपलब्धि है। मुझसे भारत को सम्यक् समझने में हमारे साहित्य का विशेष योगदान रहा है। विमुक्त कला की दृष्टि से, ^{सहस्रशोऽपरे-यशो-साहित्ये न कस्यनियं यतिः} तत्कालीन कालिदास, मानव-हृदय के वरम-पारकी स्वतंत्रता की अनुपम मारुत दिखाने वाले अभूति जैसे नाटककार, शिबो-सुन्दरी कादम्बरी की कल्पित कथा सुना-सुनाकर श्रोताओं के चित्त को आकृष्ट करने वाले बाणभट्ट जैसे लघु कृति-काव्य लेखक, कामल-काम्य यदापनिर्वाते विदग्धों के हृदय में मधुर रस की वर्षा करने वाले कपिल जैसे गीति-काव्य के लेखक विद्यमान थे। काव्य और दर्शन का अमूर्त सम्मिश्रण दिखाने वाले श्रीराम जैसे कवि-वर्णित ने अपनी सुन्दर-सम्यक् सुनिष्ठा से जिसे चित्रित कर रम्य आकार प्रदान किया, वह विशाल आकार और कलात्मक रूपक वाला हमारा ही संस्कृत साहित्य है।

संस्कृत साहित्य के इतिहास को हम दो भागों में विभाजित करते हैं :-

1. वैदिक-साहित्य

जिसे अन्तर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं वेदान्त, साहित्य की गणना की जाती है।

2. तौकिक साहित्य

जिसे अन्तर्गत काव्य, नाटक, कथा, अलंकार शास्त्र, तथा वैदिक साहित्य का समावेश किया जाता है। इन दोनों कालखण्डों को जोड़ने का काम रामायण, महाभारत तथा पुराणों द्वारा किया जाता है।

साहित्यिक धाराओं का संक्षिप्त विवेचन

वेद - 'वेद' शब्द से सम्पूर्ण वाक्. श्रव का गृहण होता है। जिसके उच्चारण से उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित स्वरों का परस्पर प्रामाण्य प्रयोग सुनिश्चित होता है एवं जिसके प्रयोग का सम्बन्ध ज्ञान गुरु वचनों के गृहण करने से ही होता है, अन्य किसी कारण से नहीं, वही वेद हमारे धर्म का तत्त्व है। वेद महर्षियों द्वारा अनुभूति किये गये वाक्यों का साक्षात् प्रतिपादन है। वेदों पर अवलम्बित होने के कारण हमारा धर्म 'वैदिक-धर्म' के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों एवं स्मृतियों में भी वेद के सिद्धान्तों का गृहण किया गया है। आर्यों की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, समाज तथा धर्म को जानने का एक मात्र प्राचीन साधन यही उपलब्ध होता है। वेदों की भाषा प्राचीनतम है, इसी के द्वारा आर्यभारत का मूल^{मूल} होता है। वेद के प्रमाणतया दो विभाग हैं -

111 मंत्र और 121 ब्राह्मण

1 मन्त्रब्राह्मणतत्त्वोवेदः।

किसी देवता पित्र्य की स्मृति में प्रयुक्त होने वाले उर्ध्व को स्मरण कराने वाले वाक्य मंत्र कहलाते हैं, मंत्रों के समुदाय का नाम ही संज्ञित है। ब्राह्मण ग्रन्थ में यह-मान का वर्णन किया जाता है। यह मंत्रों की विस्तृत व्याख्या ग्रन्थ है जिसमें स्थान-स्थान पर प्राचीन आचार्यों, शब्दों की व्युत्पत्ति, उनके साक्षात् सामाजिक कार्यों तथा ज्योतिष के सिद्धान्त दिये गये हैं। ब्राह्मण ग्रन्थ के तीन भाग हैं -

1. ब्राह्मण

2. आरण्यक

3. उपनिषद्

इन तन्त्र ग्रन्थों का नाम वेद है।

तंहितायें - वेदों की चार तंहितायें हैं -

1. ऋग तंहिता
2. यजुः तंहिता
3. साम तंहिता
4. अथर्व तंहिता

इन तंहिताओं का संकलन महर्षि वेदव्यास ने यह की आवश्यकता हेतु किया यह के लिए चार ऋषियों की आवश्यकता होती है -

1. होता,
2. अथर्व्यु,
3. उत्पलता और
4. ब्रह्मा ।

'होता' - शब्द का अर्थ है - पुकारने वाला, अर्थात् होता - यह के अवसर पर विभिन्न देवता के पुनर्जातक यंत्रों का उच्चारण कर उत देवता का आवाहन करता है । उसके लिए आवश्यक यंत्रों का संकलन ऋग तंहिता में किया गया है ।

'अथर्व्यु' - का काम यंत्रों का विधिकर सम्पादन है । उसके लिए आवश्यक यंत्रों का समुदाय यजुः तंहिता कहलाता है ।

'उत्पलता' - शब्द का अर्थ उन्हे त्वर में गाने वाला है, उसका काम ऋचाओं के ऊपर त्वर लगाकर उन्हें उचित त्वर में गाना होता है । इस कार्य के लिए साम तंहिता का संकलन किया गया ।

'ब्रह्मा' - नामक ऋषिय का काम यह के अनुष्ठान को पूर्णत्व से निरीक्षण करना होता है, जिससे उत अनुष्ठान में किसी प्रकार की त्रुटि न हो । 'ब्रह्मा' की

समग्र पैदा का ज्ञाता कहा गया है, उनका विशिष्ट पैदा अस्पष्ट ही है ।

अब संक्षिप्त सबसे प्राचीन सर्व विश्वलकार ग्रन्थ समूह है । इसमें दो प्रकार के विभाग मिलते हैं -

1. अष्टक, अध्याय और सूक्त
2. मण्डल, अनुवाद और सूक्त

प्राठ सुलभता हेतु सम्पूर्ण ऋग्वेद की आठ ऊँछों में विभक्त किया गया है जिन्हें अष्टक कहते हैं । प्रत्येक अष्टक में आठ-आठ अध्याय हैं, जिन प्रकार पूरे ऋग्वेद में आठ अष्टक अर्थात् १६५ अध्याय हैं । सम्पूर्ण ऋग्वेद दस मण्डलों के अमान्तरकण्ड सूक्त कहलाते हैं तथा सूक्तों के ऊँछों की संख्याएँ कहते हैं । ऋग्वेद की सूक्त संख्या १०२८ तथा मंत्र ११००० के लगभग हैं -

समुच्चय के दो भेद हैं -

1. कृष्णसूक्तः
2. शुक्लसूक्तः

कृष्णसूक्त में छन्दोबद्ध मंत्र तथा न्यायिक विनियोगों का मिश्रण है । इसी मिश्रता के कारण यह कृष्ण के नाम से अभिहित किया जाता है । शुक्लसूक्त में न्यायिक विनियोगों का अभाव है । इसमें केवल अथर्व कर्म के उपयोगी मंत्रों का ही संकलन है । यही इसकी शुक्लता का रहस्य है । शुक्ल सूक्त की दो प्रधान शक्तियाँ हैं -

1. साध्यान्दिन शक्त्या
2. कान्य शक्त्या

पुष्प शाखा उत्तर भारत में और द्वितीय महाराष्ट्र में उपलब्ध हैं। कुल
युग्मों की केवल चार शाखाएँ इस समय उपलब्ध हैं -

1. तैरितरीय
2. रामयणी
3. काठक
4. कठ कपिचल

ताम्रवेद में लगभग षेड हजार मंत्र हैं, जिसमें 75 आर्यों स्वतंत्र हैं जो अंग्रेज
में उपलब्ध नहीं होती। ताम्र-संहिता के दो ऊँच हैं -

1. द्वाचिक
2. उत्तराचिक

प्रायः ऐसा भी सुना जाता है कि ताम्रवेद की हजार शाखाएँ थीं -
'सहस्रशाख ताम्रवेदः' लेकिन आजकल केवल तीन ही शाखाएँ उपलब्ध हैं -

1. कौशुम गुजरात में।
2. रामयणी कर्नाटक में।
3. कैमिनीय सुदूर दक्षिण में।

अथर्ववेद की केवल एक शाखा है - 'शैविक शाखा' इसके ऊँचों को काण्ड
कहते हैं। अथर्ववेद में 20 काण्ड हैं और लगभग 6 हजार मंत्र हैं। इस वेद में
वेद को माता और देव को काव्य कहा गया है -

'तुता मया वरदा वेद माता । पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्णीत ॥'

ब्राह्मण ग्रन्थ

वैदिक तंत्रिकाओं के पर्याय 'ब्राह्मण ग्रन्थ' जाता है। 'ब्रह्मण' शब्द का अर्थ है - 'वह'। अतः यह से सम्बन्ध रखने के कारण ही यह सम्पूर्ण साहित्य ब्राह्मण नाम से अभिहित किया जाता है। यज्ञानुष्ठान के वर्णन के साथ ही साथ हिन्दू धर्म व्यवस्था, अनेक आख्यान, एवं उपाख्यान, विभिन्न शास्त्रों की उल्लिखित प्राचीन राजाओं और ऋषियों की प्रस्तावक कथाओं के माध्यम से प्रायोगिक रहस्य की सूक्ष्मता का परिचय कराया जाता है। ब्राह्मणों का प्रतिपाद विषय तीन वर्गों में विभक्त किया गया है -

1. विधि भाग
2. अर्थ वाद
3. उपनिषद्

विधि भाग में वह विस्तृत प्रयोगात्मक नियमों का वर्णन, अर्थात् में उपाख्यान एवं प्रस्तावक कथाओं के माध्यम से प्रायोगिक रहस्य की सूक्ष्मता का परिचय, एवं उपनिषद् में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तात्त्वों की मीमांसा की गई है। ब्राह्मण ग्रन्थ की रचना विभिन्न रूप से मुक्तियों के निमित्त की गई है। इनमें कथानुष्ठान का पितृव्य विवेचन है एवं यागादि अनुष्ठानों से परिचित कर्मसूत्र के समस्त उनका धार्मिक रूप प्रदर्शित करते हुए नियमों का निर्धारण किया गया है।

पुराण वेद के मुख्य-मुख्य ब्राह्मण हैं जैसे, ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय तथा शंखायन, । इनमें ऐतरेय अधिक प्रसिद्ध है, इसमें 40 अध्याय अथवा 8 पंचिकाएँ। पंचिका अध्याय का समूह है। शंखायन ब्राह्मण को कौपीनिक भी कहते हैं, इसमें 30 अध्याय हैं और पुराण अध्याय में 5 से 17 तक कहते हैं पिनकी संख्या 226 है। यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाला ब्राह्मण है जो अपनी विभाजिता तथा यज्ञानु-

कठान की महत्ता के कारण सभी ब्राह्मणों में सर्वोपरि हैं। ती अष्टाचार्यों से युक्त होने के कारण इनकी प्रशिक्षण 'श्रवण' है। यह शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं - माध्यन्दिन तथा काण्ड - में उपलब्ध है। कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं, इसमें तीन अध्याय हैं। इसके प्रथम व द्वितीय काण्डों में बारह अध्याय हैं। तृतीय काण्ड में तीरह अध्याय हैं। इसमें बारह अवतार का वर्णन तथा पुराणों की अनेक कथाओं का उल्लेख है। सामवेद से सम्बद्ध बहुत से ब्राह्मण हैं जिनमें ताण्ड्यब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध है। सामवेद की ताण्ड्यशाखा से सम्बद्ध होने के कारण इनका नाम ताण्ड्यब्राह्मण है, यजुर्वेद अध्याय का विद्युत-काय गुण्य होने के कारण इसे पंचविश भी कहते हैं। अथर्ववेद का सम्मान ब्राह्मण 'गौप्य ब्राह्मण' के नाम से विख्यात है। इसके रचयिता गौप्य कथि माने जाते हैं।

इन ब्राह्मण के दो विभाग हैं -

1. पूर्वगौप्य
2. उत्तरगौप्य

प्रथम 5 प्रपाठकों में विभक्त है और द्वितीय 6 प्रपाठक या अध्याय में। अध्याय कण्डिकाओं में विभक्त है जिनकी संख्या 258 हैं। ब्राह्मण साहित्य में यह ब्राह्मण अर्वाचीन माना जाता है।

आरण्यक

आरण्यक ब्राह्मण ग्रन्थों का परिशिष्ट माना जाता है। यह ब्राह्मण से तथैव भिन्न है। तारकानाथ ने उक्त में वादग्रस्त होने के कारण इनकी संज्ञा आरण्यक दी है। अतः 'आरण्यक' वानप्रस्थों के विर अथवा उन पुरुषों के विर

हैं जो यज्ञयानादि से निवृत्त होकर घर से दूर जंगल में रहकर अपना जीवन बिताते थे और यहाँ आरण्या के शांति वातावरण में दुर्गों का मन और चिन्तन करते थे -

“आरण्याध्वपनादेतद् आरण्याकमितिचेत् ।

आरण्या तदधीयीतैरथैव वाक्यं पुण्यते ॥”¹

आरण्याकों का निरूप्य किया यह न होकर यह-वागों में निहित आध्यात्मिक तात्पर्यों का निरूपण करना था । अतः इसमें याज्ञिक अनुष्ठान का पियेन नहीं बल्कि यह के भीतर निहित दार्शनिक तात्पर्य का अनुचिन्तन और चिन्तन है । यकों का अभिप्राय केवल देवतापिथ से पूत तपस्वी तपस का दान मात्र ही नहीं परन्तु उनका अर्थ बहुत ही गहरा है जिसका ज्ञान हमें ‘आरण्याकों’ से प्राप्त होता है ।

आरण्याकों का आध्यात्मिक तात्पर्य उपनिषद्ओं के तत्त्वचिन्तन का पूर्णत्व है । पुराण वेद में मुख्य-मुख्य आरण्याक है, जिन्हें स्वर्ग ग्रन्थ माना जाता है ।

ऋग्वेद के तीन आरण्याक हैं - ऐतरेय, शांखायन तथा तैत्तिरीय । अथर्ववेद का कोई आरण्याक उपलब्ध नहीं है सर्व सामवेद के आरण्याक का नाम लम्बकार है ।

उपनिषद्

भारत के आध्यात्मिक इतिहास में उपनिषद्ओं का महनीय योग है । उप-

निष्कट शब्द उस तथा नि उपसर्ग पूर्वक तद् धातु से बना है। तद् धातु के तीन अर्थ हैं - नाश होना, प्राप्त होना तथा शिक्षित करना। निष्ठ विद्या के अध्ययन करने से सुमुखों की अविद्या फट हो जाती है, जो विद्या उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है तथा जिसके अभ्यास से सम्यक्त आदि नाना प्रकार के दुःख शिक्षित हो जाती हैं उस आध्यात्मिक विद्या का वाचक 'उपनिष्कट' शब्द है। इसका गौण अर्थ 'ब्रह्मविद्या' का प्रतिपादक ग्रन्थ है। वैदिक साहित्य में उपनिषद्ओं का स्थान सबसे अंतिम में आता है इसीलिए उन्हें वेदान्त भी कहते हैं। उपनिषद्ओं की संख्या साधारणतः 108 है लेकिन निम्नलिखित 11 उपनिषद् ही वेदान्त के आचार्यों द्वारा भाष्यों से विभूषित किये जाने के कारण नितान्त महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध हैं -

1. अथा, 2. केन, 3. कठ, 4. पूरन, 5. सुण्डक, 6. माण्डूक्य, 7. तैत्तिरीय, 8. श्वेताश्विन, 9. छान्दोग्य, 10. बृहदारण्यक, 11. रघुवत्सरोत्तर।

इसके अतिरिक्त कौपीनिक तथा वैशाखीय उपनिषद् भी प्राचीन है। इन उपरोक्त उपनिषद्ओं में कुछ सघातक हैं, और कुछ सघातक और कुछ नय - सघातक सम्मिश्र। इन उपनिषद्ओं में बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य भाष्य तथा सिद्धान्त की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन माने जाते हैं।

उपरोक्त विवेचन से उपनिषद्ओं की अतीव महत्ता स्पष्ट हो जाती है। भारत के महर्षिओं ने अपने प्रतिम-बुद्धि से जिन आध्यात्मिक सत्यों का प्रकाश किया था उन्हीं सत्यों का अन्धकार उपनिषद् में उपलब्ध है। भारतीय सभ्यता को आध्यात्मिक भाव प्रदान करने का श्रेष्ठ उपाय ग्रन्थालय को है। 16वीं शताब्दी में दाराशिकोह ने सबसे पहले 50 उपनिषद्ओं का फरसी में अनुवाद किया। इसी अनुवाद का अधूरा अनुवाद तैलिक भाषा में किया गया जिसका विशेष प्रमुख जर्मनी के उच्च दार्शनिक 'हीनेन हायर' के सिद्धान्तों पर रहा। इन सिद्धान्त

दार्शनिक ने अपनी गुरुत्वों में प्लेटो और काण्ट के साथ उपनिषदों को स्थान दिया है एवं इन उपनिषदों को 'मानवमार्गिक की सबसे उंची तथा पूर्ण रचना' के रूप में स्वीकार किया है ।

वेदान्त

जैसा कि नाम से स्पष्ट है किमत साहित्य का मुख्य वेदान्तगुणलक्षण के अंग रूप में अथवा वेद का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ होना । अतः वेदों के अध्ययन तथा उनके कर्मकाण्ड में तत्सायक होने के कारण इनका नाम वेदान्त पड़ा । वेदान्तों की उपयोगिता अतीव महत्त्व है । इसके छः वर्ग हैं -

शिक्षा, कर्म, व्याकरण, निरुक्ता, छन्द तथा ज्योतिष । वैदिक मन्त्रों की शुद्ध उच्चारण करने, कर्मकाण्डों का शुद्ध रूप से प्रशिक्षण करने, वैदिक साहित्य में उपस्थित शब्दों का निम्नलिखित रूप शुद्धता का निर्णय करने, प्रत्येक वैदिक मन्त्र के छन्द का ज्ञान प्राप्त करने, यह तत्सायक का विशिष्ट समय जानने एवं वैदिक शब्दों के अध्ययन के लिए छः मुख्य - मुख्य शास्त्रों को उद्घाटित किया गया है ।

1. शिक्षा - शिक्षा वर्णोद्धारण अथवा धर्म विज्ञान है -

"स्वरवर्णोद्धारण-प्रकारोयं विद्यते उपदिश्यते वा शिक्षा ॥"¹

शिक्षा के 6 अंग हैं - वर्ण, स्वर मात्रा, कर्म, साम और तन्त्रज्ञान ।

"शिक्षा व्याख्या स्वामः, वर्ण स्वरः, मात्रा,

कर्म, साम, तन्त्रज्ञान इत्युक्ता ॥"²

1. अथर्ववेद भाष्यनिरुक्ता, सू. 41.

2. शिक्षाव्याख्या, तैत्तिरीय, 1/2.

वैदिक शिक्षा-ग्रन्थों की संख्या 22 के करीब हैं ।

कल्प

वेदों में 'कल्प' का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ब्राह्मण साहित्य में यज्ञिक कर्मकाण्ड का विकास इसी चरण में हुआ । कल्प का अर्थ वेद-विहित कर्मों का क्रमबद्ध कल्पना करने वाला शास्त्र है -

"कल्पो वेद-विहितानां कर्माभिमानुषूयैः कल्पनाशतत्रयम् ।"¹

संक्षेपः

विवाहोपनयन अथवा यज्ञयानादि को क्रमबद्ध रूप में वर्णन करने वाले सूत्र मुख्यतः 'कल्प' कहे जाते हैं । कल्पों के अन्तर्गत ही तूनों का विधान भंडार समाहित है जिसका वैदिक पांडुरंग में अत्यधिक महत्त्व है । इनके द्वारा न केवल साहित्य के नये युग का प्रवर्तन हुआ, अपितु इन तूनों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन के नियमन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । कल्पसूत्र चार प्रकार के हैं -

1. श्रीतसूत्र - इसमें सृष्टि प्रतीमादित यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन है अर्थात् वे श्रीत अग्नि से होने वाले यज्ञ यज्ञों का विवेचन करते हैं । ऋग्वेद के दो श्रीतसूत्र हैं -

॥१॥ आरक्तायन तथा ॥२॥ शर्वायन ।

आरक्तायन में 12 अध्याय हैं तथा शर्वायन श्रीतसूत्र में 18 अध्याय ।

शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र श्रीतसूत्र 'कात्यायन' है । जो 26 अध्यायों में

विभक्त है। कृष्ण यजुर्वेद के कई श्रौतसूत्र हैं - बोधायन, आपस्तम्ब, तिरिष्के-
शीय, तात्याम्बक, वैशम्पायन, भारद्वाज तथा मानव श्रौतसूत्र। ताम्रवेद के तीन
श्रौतसूत्र हैं -

1. नाट्यायन, 2. ब्राह्मणायन, तथा 3. वैश्वीय श्रौतसूत्र।

अथर्ववेद का एकमात्र श्रौतसूत्र का नाम वैश्वान श्रौतसूत्र है।

2. गृह्यसूत्र

गृह्यसूत्रों में गृह्यसूत्रों अथवा घरेलू जीवन की रीति-रिवाज की गई है। ऋग्वेद
के तीन गृह्यसूत्र हैं -

1. आश्वलायन, 2. शाल्कीयन और 3. कौषीतक गृह्यसूत्र।

आश्वलायन 4 अध्याय में, शाल्कीयन 6 अध्याय में एवं कौषीतक 5 अध्याय
में विभक्त हैं।

शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र 'पारस्कर गृह्यसूत्र'।

कृष्णयजुर्वेद के गृह्यसूत्रों के नाम इस प्रकार हैं -

बौधायन गृह्यसूत्र, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, तात्याम्बक, भारद्वाज मानव, काक
अथवा शतीनाश्विनसूत्र।

ताम्रवेद का प्रधान गृह्यसूत्र गोभिलगृह्यसूत्र है। इसके अन्य गृह्यसूत्र हैं -
अदितिर तथा वैश्वीय।

अथर्ववेद का एकमात्र गृह्यसूत्र है कौशिक।

3. धर्मसूत्र

धर्मसूत्रों में चारों वर्गों तथा आश्रमों के धार्मिक आचारों एवं विधानों के अतिरिक्त राजा के कर्तव्यों का वर्णन होता है। प्रसिद्ध धर्मसूत्रों के नाम इस प्रकार हैं - गौतम धर्मसूत्र, बौधायन, धर्मसूत्र, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, श्रिश्यकेषि धर्मसूत्र, शतब्रह्म धर्मसूत्र, विश्वामित्र, शारीरकधर्मसूत्र एवं अश्विनिधर्मसूत्र। इन धर्मसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय - आचार, विधिविषय तथा क्रिया-संस्कार है।

4. शुल्बसूत्र

शुल्ब का अर्थ है रस्ती अर्थात् रज्जु द्वारा नापे गये वेदी का वर्णन। इसके तीन प्राचीन ग्रन्थ हैं - बौधायन, आपस्तम्ब तथा कारत्यायन शुल्बसूत्र। बौधायन सर्वाधिक प्राचीन और विस्तृत ग्रन्थ है। यह तीन परिच्छेदों में विभक्त है जिनमें तूनों की संख्या क्रमशः 114, 860 एवं 523 है। आपस्तम्ब शुल्बसूत्र में 6 पटल 21 अध्याय तथा 223 सूत्र हैं।

कारत्यायन शुल्ब सूत्र दो भागों में विभक्त है। प्रथम खंड में 90 सूत्र एवं द्वितीय में 48 श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य शुल्बसूत्र हैं -

मानवशुल्ब सूत्र, मैत्रीयणीय तथा वाराहशुल्बसूत्र।

5. व्याकरण

वेदार्थों में व्याकरण का प्राचीन स्थान है इसे वेद का मुख कहा जाता है - 'मुखं व्याकरणं तत्सुखम्'। वेदों में अनेक जैन द्वारा व्याकरण की प्रशंसा को अवश्य-स्त किया गया है। इसके नाम, आख्यातः, क्रियाः, उपसर्ग और निपात मुख्य के चार तंत्रों के रूप में तथा वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल तीन वाद के रूप में वर्णित है। तुल्य और त्रिंशु इसके दो सिर तथा वातां विभक्तियाँ तथा

हाथ बतायी गई है। यह उर, कण्ड और तिर तीन स्थानों में बना है -

‘चरदारि कृता मयो अथ वादा

हे शीर्षे तप्त करता तौ अथ ।

विधा महतो युष्मो रोरयीति

महो देवो मर्या आचिजे ॥’¹

परमेश्वर के अनुसार व्याकरण के तेरह पुष्पों हैं। प्रधान पाँच पुष्पों में - रक्षा, उह, आनय, मधु तथा अतन्नेह ।² इनके अतिरिक्त तेरह अन्य पुष्पों में है -

अपभाषा, द्रुष्टशब्द, अर्थज्ञान, धर्माभू, नामकरण आदि ।

4. निरुक्त

वेदों में निरुक्त का बहुत स्थान है। इसमें मुख्यतः वैदिक शब्दों का अर्थविशेष की प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया गया है। यह पदों की निरुक्ति अध्याप्युत्पत्ति करता है। इसे वेद का श्रवण कहा गया है - ‘निरुक्तं श्रोतमुच्यते’। उन्म वेदों का पैर है और कल्प हाथ, ज्योतिष तेष है और निरुक्त श्रवण। विशा वेद का ध्यान है और व्याकरण मुख।

उन्मः वादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पौऽध्याप्यौ ।

ज्योतिषाभ्यामर्णं यदुनिरुक्तं श्रोतमुच्यते ॥

विशा धर्णं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं तृतीयम् ।³

1. ऋग्वेद, 4/38/6.

2. महाभाष्य

3. पाणिनि शिक्षा, 42.

शास्त्राचार्य ने अपने निरुक्त लेख में बताया है कि अश्वेथान के लिए स्वार्थ रूप से जहाँ 'पदों' का समूह कहा गया है वही 'निरुक्त' है - "अथर्वबोधनिरवेक्षणा पदवार्त्त यनोक्तान्भिरुक्तम् ।" 'निरुक्त' के प्रतिसाध-विषय हैं - वर्णाश्रय, वर्ण-धियाय, वर्णपिकार, वर्णमात्र तथा ध्यातु का उनके अर्थान्तर से यौग ।

5. छन्द

वैदिक साहित्य का अधिकांश वयम्ब है, अतः उसके सांस्कृतिक ज्ञान के लिए वैदिक ग्रन्थों के छन्दों का ज्ञान आवश्यक है । छन्द को वेद का पाद कहा गया है - 'छन्दः पादो तु वेदस्य ।' यास्क ने छन्द की व्युत्पत्ति देते हुए बताया है कि ये 'छन्दे माने साधन' हैं । छन्दाति छादनात् ।¹ वैदिक छन्दों की संख्या 28 मानी गई है । प्रधान वैदिक छन्दों के नाम इस प्रकार हैं -

गायत्री, उच्छिष्ट, पुरउच्छिष्ट, कुरु, अनुकुरु, वृद्धी,
सतोवृद्धी, पंक्ति, प्रस्तारपंक्ति, त्रिष्टुभ, जगती ।

6. ज्योतिष

ज्योतिष वेद मुख्य का नैम माना जाता है - ज्योतिषाज्यमं कुरु । वैदिक यज्ञों के विधान के लिए विभिन्न समय का ज्ञान आवश्यक होता है जिसकी जानकारी ज्योतिष से ही होती है । ज्योतिष - ज्ञान के बिना सम्पूर्ण वैदिक कार्य अन्ध हो जाता है । अतः 'वेदांज्योतिष' में ज्योतिष को वेद का सर्वोत्तम अंग सिद्ध किया गया है - यजुरो की शिक्षा तथा सवो की यज्ञ की

असि ज्योतिष भी वेदांग का हिस्सा है -

यथा शिक्षा मयुराणां नानाणां भक्षो यथा ।
तद्वत् वेदांगानामाणां भक्षिं भूयानि स्थितम् ॥¹

इस प्रकार वैदिक साहित्य के समापन के पश्चात् ही संस्कृत साहित्य में इतिहास, पुराण और काव्य जैसे अन्विता साहित्य की अवतारणा हुई ।

पुराण-साहित्य

'पुराणों का अवतरण'

वैदिक साहित्य के समापन के पश्चात् जिस साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ वह है हमारा विद्याल पुराण साहित्य । जो कि भारतीय संस्कृति और साहित्य का आगार है । वर्तमान काल में पुराण-साहित्य, संस्कार भण्डार का एक विस्तृत भण्डार है जो धर्म-ग्रन्थ के नाम से सर्वसाधारण के चरम-विश्वास का पात्र बना हुआ है ।

पुराण का मनोहर नैर्घृणिक तथा अलंकार स्वयं वर्णन मानस के हृदय को भरकर आकृष्ट कर कथा-कृत से पश्चित गहन-तथ्यों द्वारा प्रत्येक मन को सुनमता प्रदान करता है । सभी जातियों में शिक्षा तथा विद्याभ्यास का साधन अपनी सम्योचित अवस्था में कथा-कथानियाँ बड़ी हुई करती हैं अतः सर्वसाधारण जातीय जीवन को संनक्षित करने के लिए हमारे प्राचीन विद्वानों संबंधियों ने साधन के

मुक्त - कर्मों को इतिहास की निरन्तर नामिनी श्रृंखला में मूल कर सर्वजन को शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण आधिकार दिया है। इसी मूल्य को ध्यान में रखकर इतिहास की 'वेदिका' वेद¹ माना गया है और इसी का दूसरा रूप पुराण है।

प्राचीन ग्रन्थों में पुराण और इतिहास दोनों का नाम प्रायः एक साथ ही दृष्टिगोचर होता है। वेदों की सम्यक् व्याख्या के लिए भी पुराणों के ज्ञान को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि महाभारतादि इतिहास तथा पुराणों के द्वारा ही वेदों का उपबृंहण हुआ है; जैसा कि महाभारत एवं पुराणों में वर्णित है -

“इतिहासपुराणभ्यां वेदं तत्पुनर्वृत्तम् ।

विमेलयन्मनुताद वेदो भाग्यं पृथक्स्थितिः ॥”²

प्राचीन इतिहासियों का तर्क करना तथा दृष्टि, स्थिति, तथ्य सम्बन्धित तथा यथा - परम्पराओं का वर्णन भी पुराण के अन्तर्गत ही माना जाता है। वैदिक साहित्य में भी अनेक स्थलों पर इतना उल्लेख प्राप्त है। जैसा कि अथर्व-वेद में -

“यथा तामानि पञ्चदासि पुराणं वक्तुम् शक्यम् ।

उच्छिष्टाज्जगद्विरे तवै दिष्टिरेवा दिविमिताः ॥”³

अर्थात् ‘शक्य’, ताम्य, छन्द और वक्तुवैद के साथ ही पुराण भी उक्त उच्छिष्ट

1. ‘इतिहासपुराणं वक्तुम् वेदानां वेदम्’ - शान्दोग्योपनिषद्, 7/1/1.

2. महाभारत - 1/1/267; पाण्डुराग - 1/201 इत्यादि ।

3. अथर्ववेद - 11/7/24.

जगत् पर प्रसिद्ध करने वाले यज्ञिक परमात्मा से उत्पन्न हुआ है ।

“तन्मूर्तत्वं दिव्यसुखफलम् । तन्मूर्तत्वात्तस्य पुराणस्य नाम्नाय
नारायणीप्रधानसुखफलम् । इतिहासस्य च वै त पुराणस्य च
नाम्यस्या^१ च नारायणीनामं दिव्यं भाग्य भवति न^२ ख्यं वेद ।”

अर्थात् यह ब्राह्मण मूर्तता दिव्य की ओर जाता, इतिहास, पुराण, नामा,
नारायणी भी उनके बीच-बीच में है । इतिहास के नाम की मुख्य इतिहास, पुराण,
नामा, नारायणी आदि का प्रिय हो जाता है ।

गोपय में वेदा वर्णित है कि -

“स्वयमे तर्मे वेदा निर्मिताः तत्तत्तयाः तत्तत्तयाः तत्तत्तयाः
तत्तत्तयाः तत्तत्तयाः तत्तत्तयाः तत्तत्तयाः तत्तत्तयाः
इत्यादि

अर्थात् इन प्रकार तत्तत्तया वेदा तत्तत्तया, उपनिषद्, इतिहास, नाम,
पुराण एवं तत्तयादि के साथ बनाये गये ।^३

इति प्रकार तत्तया ब्राह्मण में भी -

“अथर्ववेदादयो वैश्वदेवो राजा इत्यादि । तानुवादिभिः
पुराणं वेदाः । तत्तयाभिः निर्मितपुराणाद्यतीत ॥”^३

१. अथर्ववेद - १३/६/११/१२.

२. गोपय, भाग - २.

३. तत्तया ब्राह्मण, १५/३/३/१२.

अर्थात् अथर्व ने कहा कि तारुण्य वैराग्य रागा है, उसकी वधि तथा वायु-
धिया को जानने वाली पुत्राई हैं। उसको कैसा उपदेशित किया जाता है कि
सुन्दरारा पुराण वेद है और कुछ पुराण उनको तुना दिया गया।

बृहदारण्यक उपनिषद् में भी कुछ कैसा ही वर्णन है -

"सर्वं वा उरे स्य महतो भूतस्य निःकृतिर्यदुपदेदो
यदुपदेदं तामवेदाः र्ध्वीभिरतः कृतिहातः पुराणं धिया उपनिषद्।"

अर्थात् अथर्व, यजुर्वेद, तामवेद, अर्ध्वीभिरतः, कृतिहातः, पुराण, धिया,
उपनिषद् ये सब इती महान् परमात्मा के निःश्वात हैं।¹

छान्दोग्य में भी नारद अपनी धिया के विस्तार में कृतिहात और पुराण
को पंचम वेद बताते हुए कहते हैं कि -

"अथर्वे भ्रमरोऽथेति यजुर्वेदे तामवेदाः र्ध्वीभिरतः कृतिहातः वेदानां वेदमिति।"²

इस प्रकार प्राचीनकाल में स्थान - स्थान पर पुराण की तरता के तारुण्य
उपलब्ध होते हैं।

तुम ग्रन्थों में भी पुराणों के अध्ययनाध्यापन का प्रश्न कहीं - कहीं उप-
लब्ध होता है जैसे जैसे - आश्वलायन बृहसूत्र में -

"आश्वलायनः कदा कीर्तयन्ती मर्मिण्यामितिहास-
पुराणावीर्यावपायधनानाः।"³

1. बृहदारण्यक - 2/4/11.

2. छान्दोग्योपनिषद् - 7/1/1.

3. आश्वलायनबृहसूत्र - 4/6.

इसी प्रकार आपत्तम्भ में भी विधि के प्रस्ताव नूतन के लिए पुरानों का कहीं-कहीं उल्लेख किया गया है जैसा कि अन्तराध्यायन वध की प्रस्ताव हेतु आपत्तम्भ नूतन में जैसा उल्लेख आया है कि -

“अथ पुराने इतीहासुदाहरणम् ।

अप्युदासीनसिद्धत्वातीत्यादि ॥”¹

वाङ्मयत्वप्रवृत्ति में वस्तुओं विचारों में पुराने विचारों को प्रमुख स्थान दिया गया है और उसे न्याय-मीमांसा, धर्मशास्त्र, बार वेद और वः वेदों की भाँति ही धर्म का आधार माना गया है ।²

इस प्रकार पुरानों की सत्ता तथा उपयोगिता का अत्यन्त प्राचीन काल से ही विद्वानों ने माना है । ऐतिह्य वाक्य अर्थात् पुराने भाष, विधि या वेद प्रतिपादित काम्यादि कर्म इतने ही होता था जितने मुख्य कर्म को प्राप्त जानकर सकारणिते प्रत्यापूर्वक दीक्षा ले । अतः प्रवृत्ति के प्रयोगक पुराने तथा अतिह्य भाष का उपादान प्राचीन काल से होना आवश्यक है, निर्विवाद सत्य है । विवाद विषय इतना ही है कि वर्तमान अतिविस्तृत मुख्यकार्येण परिणत- अधिक्य, मह्य, वाग्यनादि नामों के महापुराने तथा सौरादि उपपुराने प्राचीन काल से जैसा ही है अर्थात् मध्य काल में कुछ परिवर्तन जैसा धर्म-वित्तादि या अनेकानुसुर है, यही एक विचारार्थक विन्दु है । इन विषयों का निम्न लेने के लिए पूर्व प्रति-बोधित ऐतिह्य, भाषा, बारवासी तथा पुराने के साक्ष्यों को समझना आवश्यक है ।

1. आपत्तम्भ धर्मसूत्र 2/22/35.

2. वाङ्मयत्वप्रवृत्ति - पुरानेन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रादिभिर्विद्वानः ।

वेदः स्थानानि विधानां धर्मस्य च वस्तुविशेष ॥

प्राचीन कालिक राजाओं, योर्गों और जनताओं का सर्वात्मक इतिहास ही 'ऐतिहास' है, यिनसे उनके तत्वाचार, विचार और सम्प्रदाय का ज्ञान होता है ।

सुदृढात्मक रूप से कथा पुराण कहने को 'माया' कहते हैं अथवा दूसरे शब्दों में यह उपाख्यान कहलाता है ।

अतः यिनमें किसी मनुष्य का पुरातात्त्विक कहा जाये उसे 'नारायणी' कहते हैं एवं 'पुराण' पुरातन घटनाओं का संग्रह है । इसमें कथा की रचना तथा तर्क का भाग अधिक अधिक होता है और इतिहास केवल औपनिषद् होता है ।

यह पुराण कौन ती वस्तु है इस विषय में पुराण कोषिद कहते हैं कि -

"तर्कय प्रतिलिखित योर्गो मन्वन्तराणि च ।

योग्यव्यवस्थितेषु पुराणेषु पंच मन्त्रम् ॥" १

अर्थात् यिनमें सृष्टि, प्रतिसृष्टि अथवा प्रलय, योर्ग, मन्वन्तर एवं योर्गों का अनुवर्तित इन चारों प्रतिसादन किया जाये उन वस्तुओं से युक्त पुस्तकों 'पुराण' कहा जाता है । वस्तु यह कि पुराणकारों ने अपने पुराण को तार्किक बनाने के लिए किया है । इस मन्त्र का मुख्य भाग तर्क, प्रतिलिखित, मन्वन्तरादि का विवरण है, अतः किन्तु तार्किकवादी पुराण का किन्तु इस प्रकार करते हैं -

"इदं वा ओ नैव किंवातीन्मयीरातीह" इत्यादि किन्तु अतः प्राक्कल्पितमनु-
क्रम्य तर्कप्रतिपादनं वास्तव्यात् पुराणम् ॥ २ अर्थात् 'वस्तु किन्तु न वा, योर्गो न

१. आदिपुराण -

२. वेदोक्त तार्किक भूमिका -

न थी' इत्यादि काल की वस्तु अस्तित्व मानाकर तत्परचातुर्द्विध का प्रतिपादन करने वाले वाक्य को 'पुराण' कहते हैं ।

कुछ विद्वान् इस कथन पर तर्क करते हैं कि यदि पुराण अन्य कोई ग्रन्थ विशेष न होता तो अर्थों में 'तमितिहास्यत्र पुराणकथाभावनकारादीव्यापुन्य-कल्प इत्यादि'¹ में इतिहास पुराणादि का सूक्ष्म-सूक्ष्म प्रतिपादन करना कैसा संभव होता । इसी प्रकार तत्पथाः तत्पथाः तत्पथाः तत्पथाः तत्पथाः 'गोपय के इस मन्त्र में भी पुराण और इतिहास का सूक्ष्म-सूक्ष्म-नित्यन करना उचित नहीं' प्रतीत होता क्योंकि उपरोक्त ब्राह्मण शब्द से पुराण वाक्य के मुख्य हो जाने से पुराण शब्द का उपादान व्यर्थ होकर यह सिद्ध करता है कि पुराण ग्रन्थ को एक अन्य नवीन ग्रन्थ ही माना जाना चाहिए । 'किन्तु ऐसा उचित नहीं है क्योंकि तायन ने ही अपनी रैतरीय की भूमिका में इसका उत्तर इस प्रकार दिया है -

'ननु ब्रह्मण्येककरणे मन्त्रब्राह्मण्यतिरिक्ता इतिहासतादयो भावो ब्रह्मा-यन्ते' यद् ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् नाथाः नारायणीः'² इति मैत्र्य विप्रपरिब्राजक न्यायेन ब्राह्मणाः पदान्तरभेदानामैतिहासतादीनां प्रत्यभि-धानात् ।'³

इसी प्रकार विभिन्न देवताओं को उल्लिखित करके कल्पे वाले वक्ताओं द्वारा यही पुराण प्रतिपाद्यदाय भेद से सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में हो गया किन्तु पुराणों में पर-स्पर देवताओं की निन्दा तथा अन्योन्य देवतायातकों के प्रति अजीब वारक्यों का निःतर्कोच प्रयोग किया जाने लगा ।

तात्प्राधिक हो जाने से प्रत्येक देवतागत सम्प्रदाय अपने पुराण को सर्वोत्तम-

1. अर्थों - 15, 6, 12-

2. तैत्तिरीय आरण्यक - 2, 9.

3. रैतरीय तायन भूमिका

पूर्ण करने के लिए उतमें विभिन्न उपाख्यान, अपदेश, विभिन्न प्रकार के आधार-विचार, वृथा, वाकादि और अनेक इतिहास को अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार उचित समझ कर समाविष्ट करने लगे जिससे पुराणों का विस्तार बहुत ही सम-कारिक हो गया । सम्प्रदायों के वारंवारिक प्रतिस्पर्धा से ही नाना देवता भेद से पुराणों की संख्या में भी वृद्धि हुई । इस प्रकार पुराण का विस्तार करके पुराण कर्ताओं ने अपने अपने देवता का सर्वाधीन्य स्थापित कर दूसरों के अभिमत देव को नीचे गिराने का शतक प्रयत्न किया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में 'पुराण' नाम का कोई भी मुख्य ग्रन्थ नहीं था । पुराणकारों के आधार पर सर्व प्राचीन ऐतिहासिक वाक्यों तथा उपाख्यानो को संक्षिप्त करके ही इसका 'पुराण' ऐसा नाम रखा गया । महाभारत के आदिपर्व में इस पुराण ग्रन्थ का स्वल्प इस प्रकार उल्लेख है -

देवायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं परमार्थिणम् ।

तुरैश्वर्याभिभिर्देवैः सुता ब्रह्मिणीनाम् ॥ १७ ॥

सत्याख्यानपरिच्छेदस्य विविध पर्ववर्णनम् ॥ १८ ॥

भारतस्येतिहासस्य ----- ॥ १९ ॥

वेदेषुपुत्रिः तं पुत्रात् व्यासस्यैवमुक्तम् ।

तैत्तिरीयं त्रैलोक्यमः पुत्र्यां वायमयावकाशम् ॥ २० ॥^१

अर्थात् देवायन व्यास ने जो कुछ पुराण कहा, जिसको देव तथा ऋषियों ने आदर से देखा, उन उपाख्यानो में तैत्तिरीय, विविध बर्णों और वषों से युक्त

महाभारत इतिहास की पुण्य तथा पाप के नाशक तंत्रिता की हम तुम्हारा चाहते हैं । इस प्रकार के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत का महान् आशयान ही पुराण के नामान्तर से कहा जाने लगा, परन्तु अन्य पुराणों की पुण्य तिथि का कोई भी आधार नहीं है ।

इस प्रकार महर्षि व्यास ने प्राचीन काल से प्रचलित कथाओं, किंवदन्तियों तथा इतिहास की श्रुति करके, उनमें आये हुए प्राचीन पुराण पात्रों की संशुद्धि कर साथ ही प्राचीन यौग तथा मन्त्रन्तर के वर्णनों को सुस्पष्ट करके सुष्टि क्रम तथा स्थिति और प्रत्यक्ष वर्णनों को तत्कालिक प्रचलित भाषा में रोचक रूप में विव्यास-कर तैयार किया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान पुराण के आदि य अन्त की काल करना दुकर हो गया ।

इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि ये पुराण तबसे पहले बरभारमा ने प्रकाशित किया, तत्पश्चात् वेदों का निर्माण हुआ । इस सिद्धान्त की ओर पुराणों ने ही किया है जैसा कि मत्स्य पुराण में वर्णित है कि -

पुराणं तर्कसात्त्वानां पुण्यं ब्रह्मण्यं तत्त्वतः ।

अनन्तरं वकीभ्यो वेदान्तरं विनिर्मिताः ॥¹

सुष्टि प्रकरण की संप्रभुतिपों में समस्त लोकों के निर्माण के पश्चात् उन्होंने के आदभूत ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति बताया गई है लेकिन पुराणमतानुसार पुण्य पुराणों की ही उत्पत्ति को उल्लेख किया गया है । पुराणों के कुछ वेदों की समान आलोचना की गई है क्योंकि उनमें पुण्य से ब्रह्म की कल्पना की गई है,

विषय पुराणों का निर्माणकरण, तदनन्तर वेदों की उत्पत्ति और अन्त में पुराणों को गुरुन किया गया है ।

इसी प्रकार कथान्तर में शतकोटि विस्तार वाले पुराणों की सत्ता, ज्ञानामी कल्प में मरत्य का मनुष्य स्वेन भक्ष्य, देवलोकि में शतकोटि प्रपित्तार पुराण की सत्ता, परमात्मा को व्याप्त स्व में पुनः प्रकट होना, ये सभी बातें सर्वथा कथोक्तकथित मिथ्यावाद ती प्रतीत होती है ।

मरत्य पुराण के एक उदाहरण में स्वयं भगवान् विष्णु पुराण की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं कि -

“व्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र इत तकको गुरुन कर मैंने ही पुराण की रचना की तावत्पाद मरत्य का स्व लेकर कल्प के आदि में समुद्र के बीच बैठकर इतको मैंने कहा, जिसे तुमकर ब्रह्मा ने देवताओं और यक्षियों को सुनाया । तब ते ही पुराण और धर्मशास्त्र प्रसिद्ध हुआ । कालान्तर में पुराण को लोगों ने रचान दिया, यह देख - मैं ही बार बार व्याप्त स्व में आकर प्रति दापर में ५ लाख श्लोकों का संग्रह कर उती को १० विभागों में श्लोक में प्रकाशित करता हूँ जिसे तक्षि में अष्टादश पुराण के नाम से पुकारते हैं ।”

इत प्रकार पुराण अवतरण की विवेचना के बरपाद उनके महत्त्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालना भी उचित आवश्यक है ।

१- निदग्धेषु व मोक्षेषु वाक्सिमेण व मया ।

अत्रानि मयुरो वेदाः पुराण व्यापयित्तारम् ॥ ५ ॥

तदर्थेन वक्तुं लोकेन निमेषितम् ।

पुराणानि द्वागष्टौ व ताम्बुर्ल तदिहोप्यते ॥ ११ ॥

मरत्यपुराण, उदाहरण - ५५.

पुराणों का महत्व

ऐतिहासिक दृष्टि से पुराण अमूल्य निधि है जिनमें कथितपूर्व रचनात्मकता के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का गौरवमय एवं उपलब्ध है । महाकाव्यीय पुराण कथाओं को कुछ आधार तथा धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल मानव दृष्टि तथा संसार से जोत-झोत यह विषय पुराण साहित्य, मनुष्य के उत्तरदायित्वों के सिद्धांतों से भी भरा हुआ है ।

पुराण की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए 'वायु-पुराण' में कहा गया है - कि यह ब्राह्मण जो वेदों और उपनिषदों को जड़ों तथित जानता है, लेकिन उसे यदि पुराणों का ज्ञान नहीं है तो वह शस्त्र निष्ण नहीं कहा जा सकता । अतः उसे इतिहास और पुराण की सहायता ग्रहण कर अपने वेद विषयक ज्ञान को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि जिन पुराणों का ज्ञान नहीं होता उस स्थिति से वेद तदैव हत कारण भवितुं रहता है कि कहीं वैराग्यिक उभाव में उसका अर्थ न हो जाये -

यौ विद्याध्यतुरो वेदान् तानिोपनिषदो द्विजः ।

न वेत्तुराणं तं विद्यान्मैव त त्पाद् विवर्धते ॥

इतिहास-पुराणभ्यां वेदं समुपलब्धेयम् ।

विमत्तव्यहृताद् वेदो भगवत् प्रहरिष्यति ॥¹

यद्वै पुराण में कहा गया है कि ब्रह्माजी ने समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ पुराण का स्मरण किया । पुराण संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध तथा समग्र ज्ञान का

प्रदाता है इसकी परिभा तत्त्वा प्राचीनता निम्न श्लोकों से स्पष्ट है -

पुराणं तर्कालम्बनां पुष्पं ब्रह्मणस्पदम् ।

उत्तरार्धं तर्कालम्बनां तर्कालम्बनादकम् ॥¹

पुराणों की महत्ता को इदंशित करते हुए महात्मना वं० विश्वरूप शर्मा चतुर्वेदी ने पुराण को आर्य-जाति का तर्कस्व स्वीकार किया है और इसे आर्य-साहित्य स्वी प्रस्ताव का आधार तत्त्व, प्राचीन इतिहास स्वी मंदिर का स्वन कला, विविध विज्ञानस्वी समुद्र में तैरने वाले जहाज का प्रकाश-तत्त्व, मायव समाज को संतुष्टि का मध्य-प्रदान करने वाला दिव्य प्रकाश तथा आर्य-जाति की अनादिकाल से तंत्रित विभाजों की सुदृढ़ संस्था बताया है ।²

पुराणों में तत्त्व, रसाय, कर्तव्य एवं विधिव्य प्रकार की भावनिष्ठाओं से सम्बन्धित जो सुचरित वर्णन है उनके द्वारा पाठक भक्तपुरित होकर उसके तार-मुक्त उपदेशों को व्यावहारिक जीवन में लागू करने का प्रयास करता है । भारतीय जीवन की वैराग्य एवं द्वाणत्वस्य ह्यतिप्रभृति के अवस्थावीय पुराणों से प्राप्त होती है ।³

वधि वाक्यवत्त्व ने चौदह विधाओं में पुराण विधा को मुख्य स्थान दिया है -

‘पुराणस्यापनीयाताश्चैतन्नापिभिप्रिताः ।

वेदाः स्थानानि विज्ञातं धर्मस्य च समुद्धृतं ॥⁴

1. ब्रह्मणस्पद पुराण, अध्याय - 1.

2. पुराण-परिचयन, पृष्ठ 1, प्रस्तावना ।

3. ब्रह्मपुराण मुख्य भाग, भूमिका, प्रकाशन मन्त्रालय और, लखनऊ, प्रकाश 1954.

4. वाक्यवत्त्व स्पृष्टि, प्रकाश, श्लोक 3.

पुराणों से प्रेरणा लेकर ही साहित्य-रचनाकारों ने अनगिनत कथानकों के
 उद्घाटन की रचना की, अतः विभिन्न आका - पुराणकारों में विभाजित होने के
 कारण अतः विस्तार सुदीर्घ है -

“इतिहासः पुराणं च नास्मिन्प्रोपन्निवृत्तम् ।
 आध्यात्मिकानि कर्माणि उन्निवृत्तानि भवन् ॥”¹

“वाक्योपासकं पुराणं च नास्मिन्प्रोपन्निवृत्तम् ।
 इतिहासात्मिकं विद्यां यो धीते शास्त्रतोऽन्वेषम् ॥”²

इन आध्यात्मिकों द्वारा पुराण की महत्ता स्पष्ट लक्षित होती है ।
 पुराणों के पाठ का जहाँ -

“श्रुत्वादि पुराणं वेदेभ्यश्च यथाशुभम्”

इत्यादि श्लोकों द्वारा उसके लिए आदेश है, जहाँ नास्तिकों के लिए
 पुराणों के पाठ के निषेध की भी घोषणा की गई है -

“इदं पुराणं परमं पुण्यं वेदेषु तस्मिन्मत् ।
 नानाश्रुतिस्माद्युक्तं नास्ति काय न कीर्तितम् ॥”³

इत पुराण पुराणों का महत्त्व सर्वविदित है । जीवन के प्रत्येक क्षण का
 विविध दृष्टिकोणों से विचार पुराणों में उल्लेख है । पुराणों में पाठक को
 सर्वोच्च तत्त्व तत्त्व महानात्म्य ज्ञान का दर्शन हो सकता है । यदि वह उसके पुस्तिकाओं
 को बुद्धिपूर्वक समझकर पढ़े ।⁴

1. ब्रह्मपुराण

2. वाङ्मयस्य स्मृति, अध्याय-1, श्लोक 4-5.

3. वाङ्मयस्य स्मृति, 147/85.

4. अष्टम ओरिण्टल काँग्रेस विवरण, कि 2, स्टारबोय, पृष्ठ 171.

लेकिन छद्म का आगम नहीं होता । दुरा + नी + क इन तीनों के मिलने से, दुराण शब्द निरवयव होता है अर्थात् नी - प्राचये धातु से, प्राप्त करने के बाद टि तीन और नाशकार्य करने पर दुराण शब्द दुराग्रवयवक सिद्ध होता है । वाक्य के निरवयव के अनुसार दुराण की व्युत्पत्ति है - दुरा नर्त्त भवति¹ अर्थात् जो प्राचीन होकर भी नर्त्तन नही, 'नीता' में भवमान दुराण वृत्त² होते हैं - 'कविपुराणप्रमुखातिहारम्' इन कवि³ ताराव्य अर्थों के अतिरिक्त तर्क्य दुराणों ने भी दुराण शब्द की व्युत्पत्ति की है । 'वायु पुराण' के अनुसार 'दुरा अनर्ति' अर्थात् प्राचीन काल में जो नीतिवत् या उर्ध्व दुराण कहते हैं ।

यत्मात् दुरा क्षणतीर्त्त दुराणं तेन तत् स्मृतम् ।

निरुक्तमस्य यो वेद तर्कवाचः प्रमुच्यते ॥²

'पद्मपुराण' में प्राचीनता की कामना करने वाले को दुराण कहा गया है ।

'दुरा परम्भवा यच्छिद दुराणं तेन तत् स्मृतम् ।³

'ब्रह्माण्ड पुराण' में इतने भिन्न एक अन्य व्युत्पत्ति है - 'दुरा कालः अर्थात् प्राचीन काल में नेता हुआ ।

यत्मात् दुरा तत्प्रमुच्यते दुराणं तेन तत् स्मृतम् ।

निरुक्तमस्य यो वेद तर्कवाचः प्रमुच्यते ॥⁴

1. निरुक्त , 3/19.

2. वायुपुराण, 1/205.

3. पद्मपुराण, 5/2/33.

4. ब्रह्माण्डपुराण, 1/1/173.

साधारणतः 'पुराण' शब्द से आश्रित्य उन ग्रन्थों का प्रश्न किया जाता है, जिनका विषय आधुनिक विचारधारा से दूर, कालोत्पन्न क्यामान है। बोम्बार्डर द्वारा तत्कालीन अर्थ 'पुराणा' किया है किता कि अमरकोश में पुराण के सम्बन्ध में - 'पुराणमुत्तमपुराणपुराणचिरीता' एवं 'पुराणम् पुराणम्'। किता किता हुआ है किता 'पुराणा' अर्थ सिद्ध होता है। निम्नलिखित की दृष्टि से वेदों की ही 'पुराण' तर्का से विमुक्ति किया गया किन्तु वास्तव में किता नहीं है। क्योंकि निम्नलिखित में तो पुराण ग्रन्थ मान ही रहे होंगे, तथापि उनकी तुल्यता से ही 'पुराण' की तर्का क्यों प्रदान की गई; किता कि पुराण शब्द तो 'पुराणा' अर्थात् 'जो व्यतीत हो गया' का वाचक है अतः यह पुराण शब्द भी अब ओलो-चना का विषय बन गया है।

अमरकोश में पुराण शब्द के लिए एक स्थान पर 'पुराणम्, यदा पुरा अधि नम्य, यदा पुरा उत्तीतानामनती अर्थोऽत्राति' किता कहा गया है किता अर्थ है - 'जो पूर्व में होकर भी नया अर्थात् भूत-भविष्य के अर्थों को पहले ही कह देने वाला'। भारतीय साहित्य में 'इतिहास-पुराण' शालांतर में पुराणों के लिए ही प्रचलित हो गया। इतिहास के साथ पुराण का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही 'शान्दीय - उपनिषद्' में कहाँ 'पथ्य वेद' की तर्का दी गई है -

"अथेदं भवतिः एवेति यजुर्वेदं शान्दीयमाकाश-

मितिहासपुराणं पथ्यं वेदानां वेदम् ।"

इस प्रकार अन्तः सर्व साक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर पुराण के अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं।

1. अमरकोश, भागुदीक्षित व्याख्या, निम्नलिखित, बम्बई 1944, तृतीय काण्ड, पृष्ठ 76.
2. पदप्रमाण्ड कोष, नन्ददास शास्त्री, पृष्ठ 320, ती 1925.
3. अमरकोश, निम्नलिखित, बम्बई, तृतीय काण्ड, पृष्ठ 65, संस्करण 1944.
4. शान्दीय उपनिषद्, 7/1.

पुराण एवं इतिहास

सृष्टि एवं मुख्य की भाँति इतिहास और पुराण का प्राचीन वैदिक काल से ही परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। फिर भी दोनों एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं जैसा कि इतिहास में प्रत्यक्ष घटित घटनाएँ होती हैं जबकि पुराण पुरानी दम्त कथाओं एवं राजवंशों को लिख होता है।

विशेषतया 'पुराण' शब्द का अर्थ है - पुरातन अथवा प्राचीन। जबकि तबका रूप में प्रयुक्त 'पुराण' का विशिष्ट अर्थ है - 'पुरा आख्यान' अर्थात् पुरातन आख्यानोँ से संयुक्त ग्रन्थ। परन्तु पुराण संकलित ग्रन्थ है जिसमें स्वकारणक एवं तथ्यात्मक पुरापुरात संगृहीत हैं। 'पुराण' और 'इतिहास' ये दोनों शब्द कभी तो भिन्न अर्थों में और कभी अभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। शंकराचार्य के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित उर्वशी-दुश्खा आदि तथ्याद 'इतिहास' है तथा 'अतदा - इदमनु जातीत्' इत्यादि सूक्ति विषयक वाक्य 'पुराण' के अन्तर्गत आते हैं -

“इतिहास इति - उर्वशी पुरुषयोः तथ्यादादि।

पुराणश्च - अतदाइदमनुजातीदित्यादि 11”

सायण के अनुसार 'इतिहास' का सूक्ति विषयक त्त प्रकार है जैसे आरम्भ में उस के अतिरिक्त कुछ नहीं था और पुराण का अर्थ उर्वशी-दुश्खा आदि का उपाख्यान 12 सायणोप्य उच्यन्ते में इतिहास-पुराण को पंचम वेद बताया गया

1. बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/4/10 शंकराचार्य

2. वसव्य ब्राह्मण, 13/4/3, शंकर्य

है -

“अथैवं भवत्योऽवेक्षितुर्देवं तानवेदमवेदम् ।

इतिहास पुराणं सर्वं वेदानां वेदम् ॥”¹

इतिहास शब्द का निर्वचन है - ‘इति + ह + ज्ञात’ अर्थात् ‘यह होता था’ अर्थात् प्राचीन काल में निश्चित रूप से होने वाली घटना’ । इस निर्वचन से स्पष्ट है कि किसी भी तथ्यात्मक कथानक को इतिहास कहा जाता है ।

वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करना जिस प्रकार ब्राह्मणों का कर्म था, उसी तरह इतिहास और पुराण बढ़ना तृत्तों का काम था । वात्स ने निरुक्त के अंशों के विशदीकरण के लिए ब्राह्मण ग्रन्थ को तथा प्राचीन ज्ञानियों की कथाओं को ‘इतिहासमाचक्षते’ ऐसा उद्धृत किया है । इस प्रकार प्राचीन काल में इतिहास का व्युत्पत्तिस्थान अथवा वास्तव में जन्म देने वाली घटनाएँ थीं एवं पुराण काल्पनिक कथाओं का संग्रह था । समयान्तर में पुराणों में इतिहास शब्द इतिवृत्त का वाचक होता गया और काल्पनिक कथाओं अर्थात् उपाख्यानों के लिए पुराण एवं वास्तविक घटनाओं के लिए इतिहास शब्द का व्यवहार होने लगा । इस प्रकार दोनों अर्थ भेद से भिन्न हो गये -

“निदानभूतः इति ह स्वमातीत इति च उच्यते ह इतिहासः ।”²

प्राचीन ग्रन्थों में कई स्थलों पर पुराण और इतिहास शब्द एक साथ ही प्रयुक्त हुए हैं जैसे -

“इतिहास-पुराणं सर्वं वेदानां वेदम् ।”³

1. आनन्दोद्योपनिषद्, 7/1.

2. निरुक्त, 2/3/1.

3. आनन्दोद्योपनिषद्, 7/1/1.

अथ ये त्पोदयो रश्मयस्ता स्यात्पोदीध्या मनुमादयो अर्ध्यागिरत स्य
मनुकृत इतिहास पुराणं बुध्यं ता अमृता आय ।।

ते वा रतोऽर्ध्यागिरत इति इतिहास-पुराणमभ्यस्तत्तस्याभिप्रायस्य यास्तौव
इन्द्रियं वीर्यमन्वार्थं रतोऽवायत ।¹

विद्या के रूप में भी अन्य वेदों के साथ इसका सम्बन्धन में इतिहास-पुराण
का उत्प्रेक्ष एक स्थान एक दृष्टिगत है -

"अथ महतो भूतस्य निवसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽर्ध्यागिरत
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः रतोका मृनायवमुष्वाक्यानानि
व्याक्यानानि ।²

बृहदारण्यक उपनिषद् भी इतिहास और पुराण शब्द का एक स्थान में सम्यक्
प्रयोग चारों वेदों के साथ मिलता है -

"ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अर्ध्यागिरत इतिहासः पुराणम् ।³

महाभारत में इसका तर्क इत प्रुकार मिलता है -

"इतिहास-पुराणभ्यां वेदं समुपबृंहयत ।⁴

इत प्रुकार हम देखते हैं कि कुछ स्थलों पर पुराण और इतिहास के समान
अर्थ का बोध तो है परन्तु विषय वस्तु की दृष्टि से इनमें एकत्वता नहीं है ।

1. ब्राह्मण उपनिषद्, 3/4/1-2.

2. शतसुब्राह्मण, 18/3/3/10.

3. बृहदारण्यक उपनिषद्, 4/4/10.

4. महाभारत, आदि पर्व, अध्याय 5.

कुछ विद्वानों ने अपने अनुसंधानों द्वारा इतिहास और पुराण की भिन्नता को पूर्णतः सिद्ध कर दिया है काशी के विद्वान श्रीरायकृष्णदास के मतानुसार - इतिहास और पुराण एक समय समानार्थक अवधारण थे, किन्तु जाने चलकर पुराणों में अतिशयोक्ति का समावेश तथा सामुदायिकता का सम्मिश्रण हो जाने से, दोनों एक दूसरे से इतने भिन्न हो गये कि आज इनके एकीकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि - "बौद्ध और जैन" के प्रारम्भिक साहित्य में पुराण तुल्य कोई वाङ्मय नहीं था। यह उत सामुदाय्य का आरम्भिक साहित्य था, उत समय पुराण ही सर्वत्र ऐतिहासिक वाङ्मय था और किसी भी मत से सम्बद्ध नहीं था अतः ब्राह्मण और क्षत्रियों को इत प्रकार के किसी निजी साहित्य की अपेक्षा बहुत काल तक नहीं हुई।¹

अतः यह निर्विवाद तथ्य है कि पुराण साहित्य आज इतिहास नहीं है, जिसका आशय इतिहास के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने वाले साहित्य से है।

राजेश्वर ने इतिहास को 'परिक्रिया' और 'पुराकल्प' इन दो स्वरों में स्वीकार किया है -

परिक्रिया में एक नायक की कथा होती है जैसे - 'रामायण' और 'पुराकल्प' बहुनायकी की कथा से जोत-प्रोत होता है जैसे - 'महाभारत'। बीतान्तर में पुराण शब्द का अर्थ इतना व्यापक हो गया कि उसमें न केवल इतिहास अपितु सम्पूर्ण वाङ्मय का समावेश हो गया, जो मानव - कल्पना का साधन

1. रायकृष्णदास, पुराण इतिहास, वैकुण्ठधर समाचार, बम्बई, अंक - 22/10/1934.

माना जाने लगा -

“सुवर्णात् सुवर्णमि पुराणानां समुच्चयम् ।

वस्त्रिण् कर्तुं श्रे कर्तुं वाङ्मयं तपराचरम् ॥”¹

वाङ्मयत्व स्मृति में धर्म के चौदह स्थानों (स्थानों) में केवल पुराण की गणना की गई है, इतिहास अथवा इतिहास-पुराण की नहीं। यद्यपि -

“पुराणन्वायमीमांसाधर्मोत्तरागमिभिः ।

वेदाः स्थानानि धियानां धर्मस्य स समुदायः ॥”²

यहाँ वाङ्मयत्व ने पुराण में ही इतिहास का अन्तर्भाव किया है क्योंकि महाभारतादि इतिहास की भी धर्मव्युत्पादक ग्रन्थ ही माना गया है ।

इस प्रकार कालान्तर में पुराण और इतिहास दोनों एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होने लगे जिससे इन दोनों की व्याख्या में भी कोई भेद नहीं रह गया ।

अमरकोश में इतिहास का जो स्थान दिया गया है उसको महाभारत के टीकाकार ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है -

“पुराणं पुरावृत्तम्”³

“इतिहासः पुरावृत्तम्”⁴

-
1. नारद पुराण, 1/12/21.
 2. वाङ्मयत्वस्मृति, 1/3/
 3. नीलकण्ठटीका, महाभारत 1/3/1.
 4. अमरकोश, 1/3/4.

और यहाँ यहाँ पुराण विषयों को स्पष्ट धारण करता गया और अपने में मानवोपयोगी विषयों का समावेश करने लगा यहाँ त्यों इतिहास तथा धर्मशास्त्र आदि विषय उत्तम अन्तर्भावित होते गये । यहाँ तक कि महाभारत ने स्वयं अपने को पुराण कहा है -

"तैषामेव वाचुर्गते पुराणं धर्मविधिम्"¹

रामायण का भी कुछ और पुराणों में उल्लेख है । अतः हमें स्पष्ट है कि पुराणों में इतिहास अन्तर्भावित हैं ।

इस प्रकार पुराण के विभिन्न वाङ्मय में 18 महापुराणों, 18 उपपुराणों, महाभारत तथा रामायण ग्रन्थों का समावेश हो जाता है । केवल 18 महापुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख मानी गई है, महाभारत की श्लोक संख्या 1 लाख तथा रामायण की 25 हजार, इस प्रकार कुल मिलकर तथा 5 लाख श्लोकों का यह समग्र वाङ्मय सकलित 'पुराण' नाम से अभिहित किया जाता है किन्तु कि मरत्य पुराण में कहा गया है -

"सर्वं तवादाः पठिते तथा मर्त्ये पुकीर्तितः ।

पुरातनस्य कथस्य पुराणानि विदुर्मुखाः ॥"²

18 महापुराणों के अतिरिक्त जो 18 उपपुराण एवं 18 अतिपुराण हैं वे इन महापुराणों के ही परिशिष्ट रूप माने गये हैं, उनकी संख्या कुल तथा 5 लाख के अतिरिक्त है । इस प्रकार भारत का यह विभिन्न इतिहास-पुराण अथवा पुराण-वाङ्मय परिसर तथा विस्तार की दृष्टि से तीसरे में अग्रणी है ।

1. महाभारत 1/1/17.

2. मरत्य पुराण 53/71.

पुराण और काव्य

मानव जीवन स्वर्ग में भी एक कथा है ; यह कथा है मानव के जीवन, पुति-पादन और पुति की, अतः आकाशजों तथा अन्तर्गतों से प्रेरित, विविध से परिचायित एक तत्त्व कहानी, जिसका प्रत्येक होवान जीवित है । इन विविध कथाओं, व्यवस्त स्वर्गों तथा नलित तारों से युक्त, अत्यन्त किन्तु तन्मयत्वों से तन्मयित जो किंव कहते हैं, उन विविध तन्मयों का पुतिभूत रूप है पुराणयान अन्तः पुराण । यही पुराण आज अत्यन्तता एवं मनोरञ्जिता से युक्त होकर एवं तन्मय के पुति तन्मयिक आकाश और उपास्युत बनकर जन्मान्त में अपना शरीरगत स्थान बना चुकी है ।

दूसरी ओर काव्य का विविध जीवन की नई अन्तः पुराणी अनुभूतियों की व्याख्या प्रस्तुत करना है, जिसकी अभिव्यक्ति इन पुराण-कथा के माध्यम से तत्त्वगत प्रकृत कर सकते हैं । पुराण के माध्यम से काव्य की तन्मय शक्ति तथा तत्त्व गुण-वत्ता का तन्मय तत्त्व ही प्रकृत हो जाता है । काव्य को इन किसी भी तन्मय का अन्तःकरण कह सकते हैं । यह तन्मय की वाणी है, व्यवस्त विविध की नहीं । काव्य की भाँति पुराण भी एक तन्मयिक अनुभव और तन्मयिक स्थिति है, तन्मयिक तन्मयताओं का आवाहन नहीं है । जिस प्रकार काव्य में कवि अपने हृदय की वाणी देता है उसी प्रकार पुराण का काव्य भी अपने परिचित के पुति मानव मन की तत्त्व पुतिप्रिया है, अन्तः जिस प्रकार काव्य कवि के एक अभिव्यक्ति तन्मय की प्रकृति है उसी प्रकार पुराण भी पुराणान्त के हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति एवं तन्मयिक अभिव्यक्ति है । अतः स्पष्ट है कि पुराणों का काव्यों से अन्तः काव्य का पुराण से तन्मय और अभिव्यक्तिगत तन्मय है ।

तथा मैक्सिमिलियन युक्त पुराण और काव्य का अन्तः तन्मय तन्मयित करते हुए कहते हैं कि जैसे कवि अपने हृदयगत भावों के तन्मय पुराण-कथा का अवलोकन करता है

जिनमें उसकी धार्मिक भावना का संतोष उत्पन्न होना या पूर्ण होना है उसी प्रकार पुराण कथा का मन्त्रण करके उसके जीवनान्तरों को प्राप्त करना भी काव्य का प्रयोजन रहा है अर्थात् जीवन की विघटनान्तरों के मध्य धिरे हुए कवि का भावुक हृदय जब व्याकुल हो जाता है तब वह पुराण-कथा के माध्यम से उसके जीवनान्तरों को प्रकट करता है। इस प्रकार जीवन के मूल्यों, मान्यताओं, विरोधभास एवं विरसितियों का एक कुल जैसे समापन में होता है जैसे ही काव्य और पुराण में भी अवस्थित रहता है। पुराण एवं काव्य का अन्तर्सम्बन्ध ही किसी घटना अथवा चरित्र को विस्तार तथा चरित्रा देकर उजागर करता है जैसे - कामायनी में जन-पुनव की घटना आदि।

पुराण एवं काव्य में बाह्य विरोध होते हुए भी आन्तरिक विरोध लेशमात्र नहीं है क्योंकि काव्य का किरणित प्रत्येक क्षण में विकसित होता रहा है और आज का क्षण अपने काव्य में पुराने क्षण से आगे बढ़ा हुआ है जिनमें पुराणों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार काव्य वह 'अक्षिप्त व्यापिनी' अवस्था प्राप्त शक्ति की व्यक्त अभिव्यक्ति है जो अपने कथापात्र पर निरन्तर प्रयोजन करती रहती है, क्योंकि अन्तःप्रतिभा को प्रकटता है।¹ अतः काव्य अर्थात् व्यक्ति की आराधना का रूप, अभिव्यक्ति, अर्थात् सर्व विरोध परिपूर्ण का प्रताप है।

जिस प्रकार प्रत्येक क्षण के अंतराल में व्यष्टि एवं समष्टि के मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है उसी तरह इस 'आदिम-काव्य' का प्रत्येक क्षण में नई व्याख्या एवं व्यापिनी पुराण द्वारा प्राप्त होती है।

अरस्तू ने अपने काव्यशास्त्र में बताया है कि -

'पुराणानां' में सत्य और कथना का सुन्दर सम्मेलन अथवा दोनों के मेल

तत्त्वज्ञ अवकाश होता है ।¹

रिचर्ड वेब के मतानुसार - "तमस्त उत्कृष्ट काव्य पुराणायानात्मक होती है, उसमें पुराणपुराण की विशेषताएँ मिलती हैं । पुराण और काव्य दोनों की उच्चरित समान रूप से होती है, दोनों इतिहासों का प्रयोग करते हैं सर्व मन में भी श्रद्धा आदि उत्पन्न कर भावनाओं को तैयार एवं परिष्कृत करते हैं ।"

डा० बच्चनसिंह पुराण एवं काव्य में मनस्तान्दर्यात्मक दृष्टि से एक तीसरा-रेखा स्वीकार करते हुए कहते हैं कि -

"जिस प्रकार पुराणात्मक कल्पना अचेतन मन की दृष्टि है उसी प्रकार काव्यगत कल्पना चेतन मन की दृष्टि है । इन पुराणात्मक कल्पनाओं और स्वप्नों में मनुष्य का अपना भूला हुआ छन्द और खोया हुआ तैयारी मिलता है । इन पुराणों के माध्यम से ही मनुष्य अपनी कल्पनाओं को काव्य रूप में व्यक्त करता है ।²

इस प्रकार पुराणों का स्वरूप स्थूल होता है और उनमें वर्णित घटनाएँ, चरित्र अथवा तथ्य, बाह्य स्पष्टता लिए होती हैं । उनमें वर्णित चरित्र सुन्दरतम-दृष्टता जैसी मोटी प्रयुक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और तथ्य, देव-दानव, वाय-वृष्य जैसे मोटे दृष्टों से युक्त होता है । अतः कवि अपने काव्य के माध्यम से पुराण कथा को एक रूप देकर उसमें सूक्ष्मता का रस भरकर उसे मनोवर्धित रूप प्रदान करता है । जैसा कि 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' में 'शकुन्तला' का चरित्र एवं 'वामन पुराण' में वामन चरित्र ।

1. अद्वैत का काव्यशास्त्र

2. डा० बच्चनसिंह - व्यङ्ग्य, जनवरी 1948, पृष्ठ 19.

पुराण और काव्य वास्तविक एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृति का समीक्षक काव्य वीराणिक कथाओं की आधार बिम्बा पर ही आधारित है। पद्य-पुराण की 'शृङ्गार' कथा पर ही काव्यशास्त्र के कवित्व का विकास-वरीक्षित हुआ है और पुराणों के संविधान पर ही आधारित 'अर्थ' की कृतियों में उनकी कविता का परिचायक दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार पुराण निम्न है, जिस पर काव्य की ध्वनि को अक्षिप्त किया गया है। पुराणों की आधार बनाकर ही संस्कृति अभिजात साहित्यकारों ने अपने रमणीय मुक्त स्थान हैं और उन्होंने इन वीराणिक कथाओं को अपेक्षित विस्तार को छोड़कर उन चरित्रों में मानवीय संवेदनाओं के उदात्त आदर्श हैं। इस प्रकार यदि पुराण आधार है तो काव्य अर्थात् कविता आधेय है। दोनों में अन्वयान्वित सम्बन्ध है यस्तः उन्हें विभिन्न नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के उपरान्त हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पुराण निश्चित रूप से उत्कृष्ट काव्य का आधार बन सकता है। प्रत्येक युग के अनुसार उसके रूपों में परिवर्तन होता है, प्रत्येक रूप की नई व्याख्या होती है और प्रत्येक व्याख्या का एक नया भर्म और नया तर्क होता है। पुराणानुसंधान के माध्यम से सहज-संवेद होने के कारण युग युग के मानकों से इस पुराण और काव्य का सीधा सम्बन्ध है। पुराणों की सर्वव्यापी सत्ता के साथ काव्य का अविस्मरणीय सम्बन्ध आज अविच्छिन्न से अभ्यस्त है और प्रकृति के परिवर्तन से उत्पन्न होने पर भी उसके रूप को संवारने योग्य है।

पुराणों का प्रतिपाद-विषय

पुराण पंचमहापुराण

‘पुराण संहिता’ की सम्प्रदायः मूल पौराणिक रानी थी। पुराण में उसके अन्तर्गत आख्यान, उपाख्यान, नाया एवं कथाश्रुति इत्यनेनोक्तिः पूर्णतया-सुख। अथवा पूर्णतयातमाख्यान नामक विषयों का समाहार किया गया था। कालान्तर में इन पुराणिक पुराणों में मुख्य रूप से तर्क, प्रमाण, संज्ञा, अन्वयान्तर एवं योक्तानुवर्तित इन चार विषयों का समावेश कर दिया गया। तर्क पुराणों ने भी इन चार प्रमाणों को अपना प्रतिपाद-विषय स्वीकार किया किन्तु प्रमाण, प्रमाणवर्तित आदि पुराणों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है -

‘तर्कच प्रमाणच योऽन्वयान्तराणि च ।

योक्तानुवर्तितं चैव पुराणं पंचमहापुराणम् ॥’²

इस प्रकार यह पंचमहापुराण नामक पुराण का इतिहास अविचार्य रूप माना गया है कि अमरकोश में यह शब्द बिना किसी व्याख्या के ही प्रयुक्त कर दिया गया है।

पुराण का वैदिकद्वय तन्वी प्राप्त ही सकता है जब उसके स्पष्ट कहे हुए तर्कों द्वारा व्यक्त किया जाये। अतएव पुराण में इन पंचमहापुराणों की विवेक व्याख्या पूर्णतः उपलब्ध होती है। इस ग्रन्थ में त्रुटि के प्रादुर्भाव के कम की तर्क में बतलाते हुए इन तर्क और स्वाभाविक प्रक्रिया को तर्क की तर्क दी गई

1. मत्स्यपुराण, 53/44/45 तथा स्कन्दपुराण, 7/1/2.

2. विष्णुपुराण, 3/6/24, मत्स्यपुराण, 53/64, मार्कण्डेयपुराण, 134/13.

अग्निपुराण, 1/14, अथर्वपुराण, 2/5, ब्रह्मवैवर्तपुराण, 133/6.

है : भागवत में तर्क का वर्णन इस प्रकार है -

“अव्याकृत - सुखीभाहू महतीरन्मृतोऽहम् ।

मृतमामिन्द्रियायानां तत्त्वता तर्क उच्यते ॥”¹

अर्थात् मृत प्रकृति में तीन गुणों में जब कोई उत्पन्न होता है, तब उससे महत्तरत्व की उत्पत्ति होती है। महत्तरत्व से ताम्र, राक्त और तापिक तीन प्रकार के उत्पन्न होते हैं और इन उत्पन्नों से पंचतन्मात्रा, इन्द्रिय एवं पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति-क्रम को तर्क कहते हैं।

प्रकृति को तर्क का चिरोधी बताया गया है। इसके लिए किष्कु पुराण में ‘प्रकृतिचर’ तथा ‘भागवत’ में ‘तर्क्या’ शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रकृति तर्क उच्यते प्रत्यय, प्रत्यय रूप से दृष्टि गोचर होने वाले इस पराचर विषय का तत्त्व तमय नाश होता है। इस ब्रह्मज्ञान का स्वाभाविक रूप से जो प्रत्यय होता है वह चार प्रकार का है - नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यन्तिक प्रत्यय। श्री-मद्भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है -

“नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको ज्ञयः ।

तदेति कश्चिद्भिः प्रोक्ता चतुर्विध्यः स्वभावात् ॥”²

ज्ञान का तात्पर्य भूत, भविष्य तथा वर्तमान कालीन उन राजाओं की सम्मान परम्परा से है जिनका सम्बन्ध प्रज्ञा से है। इस कोटि के उत्पन्न न केवल राजाओं बल्कि देव-जनों और ब्रह्म जनों-परम्परा भी मूलीत है।

1- भागवतपुराण, 12/7/71.

2- श्रीमद्भागवत, 12/7/17.

“राजां ब्रह्मसूतानां परमैकालिकाऽन्वयः ॥”¹

अन्वयार्थ से काल-सङ्ग का बोध होता है। यह वास्तविक काल-अन्वय का पौराणिक आधारभूत है। अन्वयार्थ की संख्या बहिष्कृत मानी गई है और इसके अन्वयार्थ का सम्बन्ध मनु, देवता, मनुष्य, इन्द्र, बधि तथा ब्रह्म के अन्तर्गत होते हैं।

“अन्वयार्थ मनुदेवा मनुष्याः सुरेश्वरः ।

अन्वयार्थावतारस्य हरः श्वेतियुष्मत् ॥”²

योगानुसरित में विभिन्न वर्गों में उत्पन्न विभिन्न राजाओं अन्वयार्थ और महाधियों के वरित वर्णित होते हैं। महाधियों की अन्वयार्थ राजाओं का वरित वर्णन ही इसमें अधिक मिलता है। कैता कि भाग्यवत् के एक वर्गों में उत्पन्न कहा गया है - 3774-10/5249 560579

“योगानुसरितं तेषां मूर्तं योगराशय ये ॥”³

अन्वयार्थ वर्ग के अन्तर्गत जो पदार्थ आते हैं, उनके सम्बन्ध में विशेष प्रकार से कहना योगानुसरित कहलाता है।

‘राजनीतिशास्त्र’ में ‘पुराण संस्कृतम्’ का एक भाग तबत उपस्थित किया गया है जो पूर्णतः तबत से निरन्तर भिन्न है। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ में पुराणों के संस्कृतों का ज्ञान रूप में बहिष्कृत अवलम्बित होती है यथा -

1. भागवत, 12/7/16-

2. बही, 12/7/15-

3. बही, 12/7/16-

‘सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-वर्ग-मोक्ष-प्रयोजनम् ।

ब्रह्मविधिभिः प्रोक्तं पुराणं पंचमम् ॥”

इस श्लोक द्वारा वर्गों को पुराण का एक अधिभाष्य और अधिस्वार्थ तत्त्व माना गया है जिसका तात्पर्य है मुख्यतः पुराण में धार्मिक विषयों का अभीष्ट सम्मिश्रण । इस प्रकार सम्पूर्ण पुराण वाङ्मय को विशिष्ट साहित्यिक मान्यता देने के लिए इस पंचमश्लोक की परिकल्पना अवैधता समझी गई क्योंकि आख्यान उपाख्यान आदि चारों विषय पुराण की प्राचीनता के प्रतीक माने रह गये थे । इसके अतिरिक्त ईसा से प्रारम्भिक शास्त्रियों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति के विकास में मूल्यों, ज्ञान-विज्ञानों तथा मान्यताओं को वैश्वीकरण के माध्यम से समाहित करने की आवश्यकता समझी जाने लगी । अतएव पंचमश्लोक का समाहार अभीष्ट हो गया । कुछ शास्त्रियों को वैतानुवरित लक्षण के अन्तर्गत वर्णन करना तथा सर्व प्रगति के माध्यम से विश्वसृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास की नवीनतम अवधारणा को प्रस्तुत करना पुराण साहित्य का प्रमुख विषय-वस्तु समझा जाने लगा जिससे कुछ पुराणों का प्राथमिक संस्करण पंचमश्लोक के अनुसार ही सम्पन्न होने लगा ।

पंचमश्लोक में अन्तिम लक्षण अर्थात् ‘वैतानुवरित’ के विषय में पुराणकारों में कुछ मत वैभिन्न्य है । मत्स्यपुराण में एक स्थान पर वर्णित है कि चारों लक्षणों के साथ वाचिनी लक्षण भूमि-संस्थान विषयक है । यह प्रारम्भिक लक्षणों की ही भाँति पुराणों का प्राथमिक वर्ग-विषय प्रतीत होता है ।

1. जयमलान्यासवा. 1/3.

2. मत्स्यपुराण, 2/22.

इस विषय में एक नवीन समालोचक¹ का निष्कर्ष यह है कि पंचसूक्तों के आधार पर पुराण के विषयों की प्राचीनता निर्धारण करने की दृष्टि में इस बात का स्पष्टन आवश्यक है कि क्षत्रि-सामान्य-निम्नवर्ग आदि अन्य विषय भी उत्पत्ति ही प्राचीन हैं बिल्कुल कि पुराणिक पंचसूक्तों के समान-विषय । अतएव पंचसूक्तों को भी पुराण-संहिता की भाँति पौराणिक ही मानना तर्क संगत है ।²

राज्योक्त शास्त्री द्रविड़ द्वारा प्रकाशित अष्टांगतन्त्र की जयमिता व्याख्या में उद्धृत उपर्युक्त श्लोक 'सृष्टि-प्रवृत्ति-पुराण पंचसूक्त' के आधार पर आचार्य जगदीश उपाध्याय ने धर्मसौख्यदि विषयों के उल्लेख को पुराण पंचसूक्तों की अवधारणा सर्व उन्हीं पुनः संरचना में समाधि के तत्त्व ही तत्त्व विकसित वर्ण-विषय माना है ।

वरन्धु डा० राय ने उपर्युक्त श्लोक के मूल स्त्रीत के स्पष्ट ज्ञान के अभाव में पंचसूक्तों में धर्मसौख्यदि विषयों के समाहार को तर्कहीन बताया है । श्री पुताकर तन्त्र डा० हाजरा ने पुराणों में विविध धार्मिक विषय तथा उनके बुद्धि संस्करण सर्व प्रतिस्तरण में समाविष्ट किये गये आचार्य उपाध्याय के निष्कर्ष को असंगत माना है । डा० राय ऐसा मानते हैं कि वस्तु तथ्य पुराणों में धार्मिक विषयों का समावेश किया जा रहा था उस समय पंचसूक्तों की उत्पत्ति कालीन परिस्थिति में भी संशोधन का प्रयत्न अवश्य किया गया होना । विष्णु पुराण में एक स्थल पर पंचसूक्तों के वर्णन का विषय 'विष्णु' का संशोधन माना गया है ।

1. विवेकचरी नारायण राय, पौराणिक धर्म सर्व समाज, पृष्ठ 16.

2. वही.

पुराणों में पंचलक्ष्यों के अतिरिक्त धर्म, आचार, दर्शन, राजधर्म, भक्तिकोश, प्रतीपवात, साहित्य (वैदिक एवं मौखिक), आयुर्वेद, व्यवहारशास्त्र, रत्न-परिचय, कलात्मक-शिल्प आदि लोकोपयोगी विषयों को तत्काल-तत्काल पर संक्षेपित किया गया। स्कन्दपुराण में एक स्थान पर लोक-अर्वादा के निवारण हेतु अथवा लोक-गौरव के अनुकूल इतिहास और पुराण की परिवर्तनशीलता का संकेत मिलता है -

“इतिहास पुराणानिभिरन्ते लोक-गौरवान् ।”¹

इस तत्त्वानुसार भगवत-पुराण में आख्यात पुराणों के दल-संख्यात्मक विषयों को विशेष महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। आचार्य उपाध्याय के अनुसार भगवत पुराण के दोनों स्कन्धों में वर्णित दल लक्ष्यों में मूलतः साम्य है। नाम क्रमों में भेद अवश्य है लेकिन अभिप्राय भेद नहीं है।² ये दल लक्ष्य इस प्रकार हैं -

“तर्कवाच्य चित्तर्षध पुरतो रक्षान्तराणि च ।

योगो योगानुवर्तितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥”³

अर्थात् तर्क, चित्तर्ष, पुरित, रक्षा, अन्तर, योग, योगानुवर्तित, संस्था, हेतु एवं अपाश्रय ।

1. स्कन्दपुराण, 1/2/40/193.

2. भगवतपुराण, 2/10/1-7, तथा 12/7/8-20.

3. शिक्षितवरी वाराणसी राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ 128.

4. भगवतपुराण, 12/7/9.

इन दो-मन्त्रों की व्याख्या भागवत पुराण¹ के दादा स्कन्ध के तप्तम अध्याय में इस प्रकार दी गई है -

तर्प - अर्घ्य तृप्ति तर्प, अर्घ्या भौतिक तृप्ति ।

पितृर्प - पर-अपर रूप धेतन तृप्ति अर्घ्य विद्यता द्वारा जीव तृप्ति की क्रिया ।²

पूरिता - जीवों में जीवन-निर्वाह की वस्तुओं अर्घ्य जीविका । भागवत पुराण-
नूतार पर पदाओं की अपर पदाओं में पूरित मानी गई है ।³

रक्षा - भगवान के विभिन्न अवतारों के माध्यम से तृप्ति का तीरका ।⁴

अन्तर - इसे भगवन्तर के तद्भा माना जा सकता है ।

कौ - देवधियों आदि का वर्णन

संगानुपूरित - इन्द्र राजसंगानुपूरितों का उत्प्रेक्ष

1. भागवतपुराण, दादा स्कन्ध, तप्तम अध्याय श्लोक 11-19.

2. "पुण्यानुपुष्टीतानामेतेषां वातनामयः ।

पितृर्पऽपंतमाहारो बीजादभीष वरावरम् ॥" भागवतपुराण, 12/7/12.

3. "पूरितभूतानि भूतानां वरणावराणि च ।

कृता स्तेन नृणां स कामाध्वोदनयापि यं ॥" वही, 12/7/13.

4. "रक्षाऽप्युतावतारै रक्षितवत्यानु कुने-कुने ।

सिर्वैश्वरवि देवेषु हन्वन्ते वैतसीप्रियः ॥" वही, 12/7/8.

हेतुत्व - अर्थात् प्रत्यक्ष अथवा प्रतिलिख

हेतु - इस शब्द से 'जीव' का ग्रहण होता है जो अधिया के द्वारा कर्मों का 'हेतु' बन जाता है अथवा जीव अपने अदृष्ट स्वभाव के कारण विषय-तुष्टि स्व प्रत्यक्ष का कारण अर्थात् 'हेतु' होता है ।¹

अप्राप्त्य - इसे तुष्टि का आधार अथवा कृष्ण का पौतक महनीय अभिधान माना गया है । यह तुरीय तत्त्व स्व में ब्रह्म का तात्की भाव है ।²

इन शब्दों में तर्ग, प्रतिलिख, व्या, मन्वन्तर तथा योगानुसारित प्राचीन पंच-महल की पुनरावृत्ति मात्र है परन्तु विषय, प्रतिलिख, रक्षा, हेतु तथा अप्राप्त्य उत्तर कालीन विषयों के नवीन संयोजन हैं ।

इसके अतिरिक्त भागवत पुराण के द्वितीय स्कन्ध के अन्तिम दशम अध्याय में किन दश-शब्दों का उल्लेख किया गया है वह पूर्वोक्त दश-शब्दों से साम्य रखते हुए भी नाममात्र भिन्न हैं जो इस प्रकार हैं -

तर्ग, विषय, स्वभाव, पौष्ण, अतयः, मन्वन्तरम्,
योगानुषा, निरीय, मुक्तिः तथा आप्रयः ।

इस विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद्भागवत के 'अध्यायतत्त्व' के अन्तर्गत

-
1. 'हेतुवीचोऽस्य तर्गादिरविद्यारूपकारकः ।
तं वागुवाचिनं प्राकृत्याकृतमुतापरे ॥' भागवतपुराण, 12/7/8.
 2. 'अतिरिक्तान्वयो यस्य वागुतात्त्वज्जुष्टिः ।
मायामयेषु तद् ब्रह्म जीववृत्तितत्त्वव्याप्यः ॥ यज्ञी, 12/7/9.

की नहीं है वो तद्वि में इत प्रकाश है -

तर्प - पूर्ववत् तर्प

विज्ञान - पूर्ववत् विज्ञान

स्थानम् - 'स्थिति-वैकल्य-विषय' अर्थात् वैकल्य भवान के विषय का नाम है स्थिति या स्थान ।

प्रोक्तम् - तदनुग्रह अर्थात् भवान का अनुग्रह प्रकाश दया ।

ज्ञानः - ज्ञानात्मकता

अन्यथा - तद्वि

ज्ञानानुष्ठा - भवान तथा उनके वाच्यों के अवतारों की कथा ही 'ज्ञानानुष्ठा' कह-
ताती है ।¹ इस मन्वन्तर के बाद दूसरा मन्वन्तर और एक कल्प के बाद दूसरा
कल्प, इत प्रकाश सुखि का प्रवाह तद्वि जारी रहता है । सुखि कल्प में बड़ा हुआ
जीव जब इतले बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी तपसता तभी मिलती
है जब वह भवान की लीलाओं की अनुष्ठा में डूबकी लगाता है, इतकि मन्वन्तर
के प्रवाह 'ज्ञानानुष्ठा' का सख निदिष्ट किया गया है ।

निरीध - जब आत्मा अपनी शक्तियों के साथ ही जाती है, तब तमस्त जगत् का
'निरीध' प्रकाश प्रलय हो जाता है ।²

1. "अवतारानुवर्तिन इरेववास्यानुवर्तिनाम् ।

तत्तामीयानुष्ठा प्रोक्ता नानाकथानोपबृंहिताः ॥"

भगवद्गुरुराज, द्वितीय स्कन्ध उन्मिल एतत् अध्याय,

2. "निरीधोऽस्यानुष्ठाप्रलयः तत् शक्तिभिः ।" भगवद्गुरुराज, 2/10/6.

सुविता - जब जीव अपने अन्ध स्व की छोड़कर स्वस्व में अवस्थित हो जाता है तब उसे सुविता कहते हैं अन्धों का आध्यात्मिक विमोक्षण ही 'सुविता' है ।

आत्म्य - दृष्टि और कृत्य को प्रकाशित करने वाले तत्त्व ही 'आत्म्य' कहे जाते हैं ।¹ अर्थात् जो नेत्र आदि इन्द्रियों का अभिमान दृष्ट्या जीव है वही इन्द्रियों के अधिकतम देवता तुर्य आदि के स्व में भी है और नेत्र गौलक आदि से युक्त वह जो देख है, वही उन दोनों को जल जल करता है । इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाये तो अन्ध को अन्ध की उपलब्धि कहीं हो सकती । अतः इन तीनों का जो जानना है वही परमात्मा तबका अधिकतम 'आत्म्य' तत्त्व है ।

भगवत के दश-स्कण्डों की विवेचना श्री 'पुतान्कर'² ने भी अपने ग्रन्थ में की है । 'किन्तु उन्होंने 'महदन्ध व्यवस्था' की व्याख्या करते हुए 'अध्वयवस्था' के अन्तर्गत वैष्णव-युक्त पुराणों को उपपुराण तथा दश-स्कन्धपरक पुराणों को महा-पुराण माना है ।

इस सम्बन्ध में डा० हायरा अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रामाणिक

1. आत्मतत्त्व निरूपक यत्प्रकाशयतीति ।

त आत्म्यः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दयुते ।।

भगवत्पुराण, द्वितीय स्कन्ध अन्तिम दशम अध्याय, श्लोक 7.

2. तर्गेऽस्याय धितर्केय वृत्ती दक्षा अन्तराणि च ।

वीर्गे वीर्यानुवर्ति संस्था हेतुरप्राग्भवः ।।

दशभिर्लक्ष्युक्तं पुराणं तद्विदोविदुः ।

केचित्कर्तव्यं ब्रह्म महदन्धव्यवस्था ।। भगवत्पुराण, 12/1-10.

दृष्टव्य, पृष्ठो पुतान्कर, स्कन्ध इन दि वपित स्कन्ध पुराणाङ्क, इन्स्टीटयुट, पृ० 46.

परम्परा में उपपुराणों को पुराणों का 'छिन्न' अर्थात् परिशिष्ट अथवा माना जाता था, परन्तु उनकी पारम्परिक स्थिति इससे भिन्न थी। इन्होंने प्रारम्भिक पुराण के शरीर संख्या 7/13/6-10 के प्रति संकेत किया है, जिसमें दस मन्त्रों का उल्लेख किया गया है। अतः उनके मतानुसार उपपुराणों को आचार, विस्तार, विषयवस्तु, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अपादेयता के आधार पर ऋषिदास महापुरुषों की ही भाँति महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। इस प्रकार मन्त्रों के आधार पर महापुराण एवं उपपुराण को स्वीकार किये जाने की दृष्टि सुताकर की यह धारणा विरोध मान्य नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त दृश्यमान एवं अदृश्य विषय, इसकी उत्पत्ति स्थिति एवं विनाश उत्पत्ति के अन्तर्गत होने वाली चराचर सृष्टि एवं स्थिति के अन्तर्गत आने वाले पुनर्निर्माण के सम्बन्ध, अन्त-प्रतिष्ठात एवं कार्य व्यापार तथा विनाश के अन्तर्गत आने वाले तत्त्वों के संविलिष्ट ते उनका विश्लेषण होने तक की तारी प्रक्रियाएँ पुराणों का विषय बन गई अर्थात् सृष्टि एवं मृत्यु की सीमा अन्तर्गत अथवा विश्व की नाश एवं साक्ष्य की विभिन्न भविष्यवाणियों से घेरित सृष्टि अपनी समग्रता से पुराणों का प्रतिपाद विषय बनी। तब में हम यह भी कह सकते हैं कि 'पुराण त्व प्रतिपाद महत्-तत्त्व-पुराणसूक्त-तत्त्वदानन्त अर्थात्प्रथमा' ही पुराणों का मूल प्रतिपाद रहा है।

पुराणों की संख्या एवं क्रम

आचार्य एवं पुराणों में वर्णित 'ऋषिदास पुराणानि' से अठारह पुराणों की तिथि होती है। यद्यपि ऋषिदास पुराणों के क्रम क्रिया में पुराणकारों के सम्मति न होने के कारण विभिन्न पुराणों में इनका क्रम भिन्न-भिन्न प्रकार से दिया

यथा है तथापि सामान्यतः पुनर्लिखित इनका क्रम एवं संख्या इस प्रकार है¹:-

1. ब्रह्म	7. मार्कंडेय	13. स्कन्द
2. बल्लभ	8. अग्नि	14. वासव
3. विष्णु	9. अथर्व	15. हर्म
4. शिव वायु	10. ब्रह्मवैवर्त	16. वारह
5. भगवत	11. शिव	17. गरुड
6. नारद	12. वाराह	18. ब्रह्माण्ड

उक्तश्रुती में पुराणों का प्रारम्भ ब्रह्मा से और अन्त ब्रह्माण्ड पुराण से है। मध्य में ब्रह्मवैवर्त पुराण की परिगणना है। इस प्रकार आदि मध्य और अन्त में हरि के नाम सम्बन्धित उक्ति से स्पष्ट होता है।² अतः यहाँ पुराणों का मुख्य तथ्य वेदान्त में वर्णित 'ब्रह्म' के नामा रूपों का प्रतिपादन माना जा सकता है। कर्त्तृमिव 'इतिहास-पुराणाभ्यां' वेदं समुपबृंहयेत' यह उक्ति पुराणों द्वारा वेद-वाक्यों के प्रतिपादन के सम्बन्ध में उक्ति प्रतीत होता है।

बल्लभपुराण के आदिकण्ड, वासवकण्ड एवं वाराहकण्ड में ब्रह्माण्ड पुराणों का

1. किष्कुरपुराण, 3/6, भगवत्पुराण, 12/13, वाराहपुराण, 112/ वासव,
मरुत-53/, अग्नि-202/, नारद-92/

2. "आदावन्तो व अये व हरिः सर्वे वीर्यो ।"

नाम -कम कुछ भिन्नता के साथ वर्णित है -

आदिच्छन्द	वाताच्छन्द	उत्तराच्छन्द
1. वदन्	1. वदन्	1. वदन्
2. वृद्धन्	2. वदन्	2. वदन्
3. विदन्	3. विदन्	3. विदन्
4. विद	4. विद	4. विद
5. भगवत्	5. भगवत्	5. भगवत्
6. नारद	6. भविष्य	6. नारद
7. मार्कण्डेय	7. नारद	7. मार्कण्डेय
8. अग्नि	8. मार्कण्डेय	8. अग्नि
9. भविष्य	9. अग्नि	9. भविष्य
10. ब्रह्मसूक्त	10. ब्रह्मसूक्त	10. ब्रह्मसूक्त
11. तिल	11. तिल	11. तिल
12. वाराह	12. वामन	12. वाराह
13. स्कन्द	13. स्कन्द	13. वामन
14. वामन	14. कूर्म	14. कूर्म
15. कूर्म	15. कूर्म	15. वामन
16. वामन	16. वाराह	16. स्कन्द
17. स्कन्द	17. स्कन्द	17. स्कन्द
18. ब्रह्माण्ड	18. ब्रह्माण्ड	18. ब्रह्माण्ड

वायु पुराण में पुराणों की गणना कम में बहुत अन्तर है ।¹ यद्यपि पुराणों

1. वायुपुराण, 104/1.

की संख्या अठ्ठास बताई गई है किन्तु जहाँ वर्णित पुराणों की संख्या कुल बीस ही है। इनका कुछ इस प्रकार है -

1. मत्स्य	7. कृष्ण	12. कैशिक-सम्बद्ध
2. भविष्य	8. वायव्य	13. पद्म
3. मार्कण्डेय	9. आदिक	14. कूर्म
4. ब्रह्मसंहिता	10. अग्नि-सम्बद्ध वायु	15. शैब्य-सम्बद्ध
5. ब्रह्मवैवर्त	11. नारदीय	16. स्कन्द
6. भागवत		

इस सूची में 'आदिक' नाम के एक नये पुराण का उल्लेख हुआ है जो पुराणिक अष्टादश पुराणों की संख्या में परिगणित नहीं है। वायव्य पुराण में भी इस 'आदिक-पुराण' की चर्चा की गई है अतः इस पुराण में 'आदिक पुराण' का क्या तात्पर्य है यह एक विचारणीय विषय है।

पद्मपुराण में केवल पुराण कुल में ही नहीं बल्कि इनकी संख्या में भी बहुत अन्तर पाया जाता है।¹ केवल कि वातातल अष्ट में 22 पुराणों का उल्लेख किया गया है -

1. कृष्ण	9. वायव्य	16. वाराह
2. पद्म	10. स्कन्द	17. ब्रह्मसंहिता
3. विष्णु	11. शिव	18. शिव
4. ब्रह्मसंहिता	12. कैशिक-सम्बद्ध	19. भागवत
5. नारद	13. मत्स्य	20. कूर्म

1. पद्मपुराण, वातातल अष्ट, 10/51-53.

6. मार्कण्डेय	14. नृसिंह	21. भविष्योत्तर
7. अग्नि	15. कथित	22. भविष्य
8. कूर्म		

इस सूची में वर्णित नृसिंह और कथित उपपुराण हैं। मार्कण्डेय और भविष्योत्तर से नवे पुराण प्रतीत होते हैं अतः ये चारों ही सम्प्रदाय उपपुराण हैं। 'देवीभागवत' में सामान्यतः प्रचलित अष्टादश महापुराणों के नामों का उल्लेख इस रूप में किया गया है।

“अथ मध्यं वैव कुर्व्यं पञ्चकुट्यम् ।

अनावदस्मिन्-कू-स्त्वानि पुराणानि सूक्ष्म-सूक्ष्म ॥”

अर्थात् मकारादि से दो पुराण - मत्स्य तथा मार्कण्डेय

मकारादि से दो पुराण - भागवत तथा भविष्य

इ अक्षर से तीन पुराण - ब्रह्म, ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्मसंहिता व

अक्षर से चार पुराण - वाराह, वामन, विष्णु और वायु

अ, वा, वल्गु, सिं, न, क, लक के अनुसार - अग्नि, नारद, पद्म, सिं, नल्लु, कूर्म तथा स्कन्द पुराण होते हैं।

विष्णु एवं भागवत पुराण में एक विशेष क्रम से ये ही नाम प्राप्त होते हैं -

1. ब्रह्म	7. मार्कण्डेय	13. स्कन्द
2. वल्गु	8. अग्नि	14. वामन
3. विष्णु	9. भविष्य	15. कूर्म

4. विश्व	10. ब्रह्मसौवर्ण	16. नाराय
5. भगवत्	11. विष्णु	17. ब्रह्म
6. नारायण	12. वाराह	18. ब्रह्माण्ड पुराण

विष्णु पुराण में अष्टादश पुराणों का कुल सांख्यिक रूप मुख्य वर्ण-विष्णु को तत्त्व करके दिया गया है। पुराणों का मुख्य इतिहास तब अष्टा दूष्टि है जिसका पर्याप्तान प्रसिद्धि या वृत्त में होता है। दूष्टि विष्णु के लिए ब्रह्म ने ब्रह्मा का रूप धारण किया अतः वैराग्यिक रूप तृती में 'ब्रह्म पुराण' को मुख्य स्थान पर रखा गया। ब्रह्मा का उत्पन्न वृत्त में हुआ। अतः 'वैष्णवपुराण' को द्वितीय स्थान पर रखा गया। वृत्त की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से होने के कारण, 'विष्णु पुराण' को तृतीय स्थान प्रदान किया गया। 'वायु पुराण' ईश्वरका का निष्पन्न करता है और भगवान विष्णु के उत्ती ईश्वरका पर स्थान करने के कारण, 'वायुपुराण' को चतुर्थ स्थान पर रखा गया। ईश्वर भगवान कीर तत्त्व में रहते हैं और वृत्त तत्त्व का रहस्य श्रीमद्भगवत् में बताया गया है। अतः श्रीमद् भगवत् का 'वैष्णवस्थान' है, रूप भगवत् के बाद नाराय पुराण का स्थान है क्योंकि नाराय की तत्त्व भगवान विष्णु का मूल स्वर में सुलभान किया करते हैं अतः नाराय पुराण का स्थान अष्टा निर्धारित किया गया है। पुरुषोत्तमकी देवी को वृत्त दूष्टि का मूल माना गया है जिसका वर्ण 'भाऊर्ण पुराण' में है अतः वृत्त ब्रह्मा-जुगार तत्त्व स्थान प्राप्त हुआ है। वृत्त के भीतर वृत्त की भीति ब्रह्माण्ड के भीतर अग्नि प्रियागीत रहती है। वृत्तका प्रतिपादन अग्नि करता है अतः अग्नि को अष्टा स्थान पर रखा गया है। अग्नि तत्त्व का आश्रय तृती है जिसका तत्त्व विष्णुकी वर्ण भगवत् पुराण में हुआ है। अतः वृत्त पुराण को नवम् स्थान पर रखा गया। पुराणजगत्तुगार ब्रह्म के वृत्त की वृत्ति होती है। यह वृत्त ब्रह्म का विश्व रूप है वृत्त मानव ब्रह्मसौवर्ण की वृत्त के ब्रह्म के मूल कारण होने और विश्व का वृत्तका विश्व होने के सिद्धान्त को, पुराण कुल में वृत्त स्थान पर स्थान-पित किया गया है।

ब्रह्म की विश्व सर्व विष्णु रूप में अनेक अवतार होते हैं अतः विश्व से सम्बन्धित तीन पुराण को स्कन्दसर्व तन्मन्द पुराण को तेरहवें स्थान पर रखी हैं । वाराह, वायव्य पूर्व सर्व मत्स्य के चारों अवतार भगवान विष्णु से सम्बन्धित इन पुराणों को क्रम से बारहवें, चौदहवें, बन्दुहवें एवं तीसवें स्थान पर रखा गया है । जबकि अष्टा तम्रु वदार्थ का विष्णु कैले बनता है इस बात का विवेचन वाराह पुराण करता है अतः इस पुराण को बारहवें स्थान पर रखा गया है । अग्नि के षोडश प्रकार में ते कुमारग्निक का सम्बन्ध स्कन्द से है क्योंकि कुमार का नाम स्कन्द है और कुमारग्निक से सृष्टि का बोध स्कन्द पुराण कराता है अतः इसे तेरहवें स्थान पर रखा गया है । कुमारग्निक अपने स्थान पर कैलाश है, पिते विष्णु कहते हैं यह विष्णुका तीन है जिसका जन्म वायव्य पुराण में किया गया है अतः इसे चौदहवां स्थान प्राप्त है । पुष्यपति पूर्व अष्टा मत्स्य का रूप स्वरूप कर तारे तंतार को उत्पन्न करते हैं अतः इस पूर्व पुराण को बन्दुहवें स्थान पर रखा गया है । सूर्यमन्त्र के द्वाविंशत में तीन वक्षिणों पश्चिम, माध्य और अग्रत्य की सृष्टि निमार्थ में तद्योगी माना गया है, यद्यपि मत्स्य पितृव रूप से तद्योगी प्रदान करता है अतः क्रमानुसार मत्स्य पुराण को तीसवें पुराण कहा जाता है । सृष्टि के परमात्मा जीव को कर्म, ज्ञान और उपासना के सम्पादन से कौन सी गति प्राप्त होती है इसका ज्ञान गुरु - पुराण में है जो इसमें स्थान पर आता है और इन गतिवों के विस्तृत ज्ञान को बताने वाले अष्टिम 'ब्रह्मसंहपुराण' है । अष्टा^{प्रसंग}द्वारम्भ होकर ब्रह्म में ब्रह्मसंह पर समाप्त होने वाली सृष्टि विद्या की पूर्ण जानकारी देने वाले इस ब्रह्मसंह पुराण को अठारहवें स्थान पर रखा गया है । इस प्रकार सृष्टिविद्या से सम्बन्धित तत्त्व तदुपयोगी ज्ञान कर्म के द्वाविंशत में इस अष्टादश पुराण का क्रम पूर्ण रूप से है ।

इन अष्टादश पुराणों की श्लोक संख्या के सम्बन्ध में भी विद्वानों में बहुत

साक्ष्य है। विभिन्न पुराणों में इसकी इमोज संख्या भी भिन्न-भिन्न है। कुछ विद्वानों का मत है कि कि प्राचीन काल में केवल एकमात्र आदि पुराण का किसी इमोजों की संख्या कुल 10,000,000 एक करोड़ थी फिर कृष्ण ने पञ्चांग का रूप धारण कर इस आदि पुराण का संशोधन किया। बाद में पुनः इसकी संख्या चार लाख 14,000,000 हो गई। ब्रह्मपुराण एवं स्कन्दपुराण में भी इसकी इमोज संख्या यही है लेकिन विश्व, देवी-भागवत, नारद, ब्रह्मसंहिता एवं मारकपुराण में अष्टादश पुराणों की भी इमोज संख्या दी गई है उसमें बहुत ही भिन्नता पाई जाती है।

परम्परा से प्राप्त अष्टादश पुराणों की इमोज संख्या निम्न प्रकार है -

क्रम सं०	पुराणों का नाम	इमोज संख्या
1.	ब्रह्म	10,000
2.	बाल्य	55,000
3.	विष्णु	28,000
4.	विश्व	24,000
5.	भागवत	18,000
6.	नारद	23,000
7.	मार्कण्डेय	9,000
8.	अग्नि	10,500
9.	महामय	14,500

1. भागवतपुराण, 12/13/4-8. विष्णुपुराण, 3/6. नारदपुराण, 1/2.

<u>क्रम</u> <u>सं.</u>	<u>पुराणों का नाम</u>	<u>इसके संख्या</u>
10.	ब्रह्मवैवर्त	18,000
11.	विष्णु	11,000
12.	वाराह	24,000
13.	स्कन्द	81,000
14.	वामन	10,000
15.	सूर्य	17,000
16.	मत्स्य	14,000
17.	अथर्व	19,000
18.	ब्रह्माण्ड	12,000

उपपुराण

पुराणों के बाद उपपुराणों की रचना हुई। पुराणों की भाँति उपपुराणों की संख्या भी 18 मानी गई है। वेदों के प्रमुख ऋषि श्री ब्रह्मरुद्र ऋषि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वेदार्थ-टीपिका' में नृसिंह उपपुराण के इलाक़ उद्धृत किये हैं। पुराण विद्वानों ने निम्नानुसार ब्रह्मरुद्र ऋषि का द्वाहुँतय विवृत की। चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में माना है, इससे उपपुराणों की प्राचीनता का पता भली-भाँति लग जाता है। उपपुराणों में तत्कालीन तत्सुदाय एवं दृष्ट दृष्ट तत्सुदायों की धार्मिक अवस्था का चित्रण का दिया गया है।

सम्प्रदाय के विद्वान् अनेकनी ने अपने अग्र्य दृष्टान्त में अद्वैत उपपुराणों को कुछ हद प्रकार किया है -

अथ तत्परकुराणोक्तं नारसिंहयामपरम् ।

सुतीर्थ स्कन्दमुद्रितं कुराणं तु भाषितम् ॥ १ ॥

चतुर्थं विष्णुमूर्धरिष्यं ताक्षान्मन्दीशमाधितम् ।

दुर्वातलोक्तमारचय्युर् नारदोक्तमतः परम् ॥ २ ॥

कथितं वामनं यैः तद्विशिष्टोक्तिम् ।

ब्रह्माण्डं वाक्मं वाच कालिकास्तथैव च ॥ ३ ॥

मातेश्वरं तथा ताम्रं तीर्थं त्वार्क्षिष्वम् ।

पराशरोक्तमपरं मारीचं भास्करास्तथम् ॥ ४ ॥

अर्थात्

१. आदिपुराण । तनतुमार ने कनाया ।	१०. ब्रह्माण्ड पुराण
२. नरसिंह पुराण	११. वक्त्र पुराण
३. स्कन्दपुराण । कुमार रचित ।	१२. कालिकापुराण
४. विष्णुमूर्धपुराण । मन्दीश रचित ।	१३. मातेश्वर पुराण
५. दुर्वात पुराण	१४. ताम्र पुराण
६. नारदोक्त पुराण	१५. तीर्थ पुराण
७. कथित पुराण	१६. पराशर पुराण
८. वामन पुराण	१७. मारीच पुराण
९. अश्विना पुराण	१८. भास्कर पुराण

मङ्ग पुराणानुसार १८ उपपुराणों के नाम और क्रम इस प्रकार हैं -

१. तनू	७. कथित	१३. मातेश्वर
२. कुमार	८. वामन	१४. ताम्र
३. स्कन्द	९. अश्विना	१५. तीर्थ
४. विष्णु	१०. ब्रह्माण्ड	१६. पराशर

5. आषष्य

11. वास्य

17. मारीच

6. नारदीय

12. कालिका

18. भार्गव

देवीभागवत में उक्त कथी गुरु - पुराण से कुछ भिन्न है कि देवीभागवत पुराण में गुरु पुराणों का स्कान्द, वास्य, ब्रह्माण्ड, मारीच और भार्गव के स्थान पर क्रमशः विश्व, मानव, आदित्य, भागवत और परिकुल उप-पुराणों के नाम उल्लिखित हैं ।

औपपुराण

उपपुराणों की भाँति औपपुराणों की संख्या भी अद्वारक ही है । इनमें बृहन्नारद स्वर्ग पित्र्य कर हरिष्य का तो बहुत ही पुण्य है । अन्वैष्णवी के सूतान्त में आदित्य और नन्दा नामक औपपुराण का उल्लेख भी मिलता है अतः निर्विवाद यह सुन्ध नवीन न होकर अन्य पुराणों की ही भाँति प्राचीनता स्वर्ग मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । औपपुराणों का नाम स्वर्ग क्रम से पुकार है।-

“आयं तनत्रुमार” च नारदीयं बृहथ यत् ।

आदित्यं मानवपुरोक्तं नान्वैष्णवरमेव च ॥

कौर्म्यं भागवतं द्वेयं परिकुलं भार्गव तथा ।

मुद्गलं कल्किदेव्यां च महाभागवतं तथा ॥

बृहद्भार्गवं परानन्दं वक्षिणं पशुपतिं तथा ।

हरिष्यं ततोऽप्यभिरुपपुराणकम् ॥”

अर्थात् -

1. सनत्कुमार	7. भगवत	13. महाभारत
2. कृष्णार्जुनीय	8. वसिष्ठ	14. सुदर्शन
3. आदित्य	9. भार्गव	15. पराशर
4. मानव	10. मुद्गल	16. शृंगार
5. नन्दिकेश्वर	11. कण्व	17. बह्वि
6. जैमिनी	12. देवी	18. हरिवंशपुराण

ये सभी पुराण औपपुराण की श्रेणी में आते हैं ।

इस प्रकार पुराण, उपपुराण एवं औपपुराण को मिलाकर कुल 34 ग्रन्थ 'पुराण' नाम से विख्यात है इसमें लगभग 32 ग्रन्थ धन-तन प्रकाशित हो चुके हैं ।

पुराणों का विभाजन

ऊर्ध्वादास पुराणों का विभाजन विभिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है । सर्वप्रथम इनके पंचसंहिता की आधार मानकर प्राचीन एवं प्राचीनोत्तर ये दो विभाग किये जा सकते हैं, जिसमें वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य एवं कृष्ण पुराण को प्राचीन कहा जा सकता है क्योंकि इन पुराणों में सप्त वृत्तिर्न आदि पंचसंहिताओं का समावेश उचित परिमाणों में उपलब्ध हैं एवं इसके अतिरिक्त अन्य पुराणों को प्राचीनोत्तर वर्ग में रखा जाता है ।

प्रधानतया पुराणों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है -

1. सामुदायिक दृष्टिकोण से ।
2. विषय के आधार पर

३. कार्य - विध्य की दृष्टि से ।

पुराणों में विभिन्न देवताओं का चरित्र वर्णित है । किसी में विश्व की प्रधानता है तो किसी में विष्णु की । कहीं ब्रह्मा को सर्वोच्च देवता माना गया है तो कहीं शक्ति को आधा सर्व परमाशक्ति रूप में वर्णित किया गया है । इस प्रकार विभिन्न तन्त्रुदायों के अनुयायियों ने पुराणों में अपने विशिष्ट तन्त्रुदाय का पुट देने का प्रयास किया है तथा अपने मतानुसार पूजा, अर्चना एवं विधि विधानों का वर्णन किया है ।

उदाहरणार्थ - अनेक पुराणों में विष्णु पूजा की प्रधानता उपलब्ध है एवं वैष्णवों द्वारा तिलक धारण, तन्त्रमुद्राधारण, कुक्षी-पूजा, दीप-दान, शालग्राम पूजा आदि विषयों की चर्चा करते हुए पुराणों की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है । यद्यपि पुराणों में कई देवताओं का चरित्र वर्णित है, तथापि देवता की प्रधानता के आधार पर उस पुराण का नामकरण किया गया है । इस प्रकार देवताओं के आधार पर पुराणों का वर्गीकरण प्रचलित हो गया । स्कन्द पुराण में वर्णित अष्टादश पुराणों में ते दस में विश्व, चार में ब्रह्मा, दो में शक्ति एवं दो अन्य पुराणों में विष्णु को प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है ।¹

“अष्टादशपुराणेषु दशभिर्विधे विश्वः ।

चतुर्भिर्देवान् ब्रह्मा दाम्बा देवी तथा हरिः ॥”

तन्त्रुदायों के अनुसार पुराणों का विभाजन इस प्रकार है -

1. स्कन्दपुराण, वैदारिक, अध्याय - 1.

1. वैश्व पुराण

1. विश्व	5. वाराह	8. कूर्प
2. भविष्य	6. स्कन्द	9. वासव
3. मार्कण्डेय	7. मातस्य	10. ब्रह्माण्ड
4. लिंग		

2. ब्राह्मण पुराण

1. ब्रह्मसंहिता	2. ब्रह्म	3. ब्रह्माण्ड	4. वायव्य

3. शक्ति पुराण

1. देवीभागवत	2. अग्नि

4. वैष्णव पुराण

1. विष्णु	2. भागवत

स्कन्दपुराण के विश्व रहस्य कण्ड के अन्तर्गत सम्प्रकाण्ड में पुराणों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके अनुसार वैश्व, पुराण दत्त, वैष्णव पुराण चार, स्कन्दपुराण दो हैं। अग्नि स्कन्द तुर्य की पूजा स्कन्द प्रमानता एक-एक पुराण में की गई है।¹ इस उल्लेखानुसार पुराणों का विभाजन इस प्रकार है -

1. वैश्व पुराण

1. विश्व	5. वाराह	8. कूर्प
2. भविष्य	6. स्कन्द	9. वासव
3. मार्कण्डेय	7. मातस्य	10. ब्रह्माण्ड
4. लिंग		

1. स्कन्दपुराण, विश्वरहस्य कण्ड, तमिळ भाषा - 2/30-38.

2. वैष्णव पुराण

1. विष्णु 2. भगवत 3. नारद 4. गरुड

3. ब्राह्मण पुराण

1. ब्रह्म 2. वल्ग

4. अग्नि पुराण

1. अग्नि

5. तमिल पुराण

1. ब्रह्मवैवर्त

उपरोक्त दोनों उल्लेख से ज्ञात होता है कि पुराण में ब्रह्मा की प्रधानता चार पुराणों में की गई है तो द्वितीय में यह स्थान विष्णु को प्राप्त है अर्थात् द्वितीय में विष्णु की प्रधानता चार पुराणों में है। इसके अतिरिक्त अग्नि और तमिता के एक-एक पुराणों से सम्बन्धित बताया गया है।

तमिल ग्रन्थों में पुराणों का विभाजन इस प्रकार है -

1. विष्णु पुराण

1. विश्व	5. वामन	8. भरत
2. स्कन्द	6. वाराह	9. मार्कण्डेय
3. तिस्र	7. मयिष्य	10. ब्रह्माण्ड
4. कूर्म		

2. वैष्णव पुराण

1. नारद 2. भगवत 3. गरुड 4. विष्णु

3. ब्रह्मपुराण

1. ब्रह्म

2. पदम्

4. अग्नि पुराण

1. अग्नि

5. तौर पुराण

1. ब्रह्मसंहिता

त्रिमूर्तिका अर्थात् तत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों के आधार पर पुराणों का वर्गीकरण ब्रह्मपुराण में इस प्रकार किया गया है -

1. सात्त्विक पुराण

1. विष्णु

3. भागवत

5. पदम्

2. नारद

4. गरुड

6. वाराह

2. राजस पुराण

1. ब्रह्माण्ड

3. मार्कण्डेय

5. वामन

2. ब्रह्मसंहिता

4. भविष्य

6. ब्रह्म

3. तामस पुराण

1. मतस्य

3. क्षिप्र

5. स्कन्द

2. कूर्म

4. विष्णु

6. अग्नि

इस प्रकार अष्टादश पुराणों को तीन गुणों के अन्तर्गत 6-6 की संख्या में विभक्त किया गया है। यह वर्गीकरण विष्णु को सात्त्विक देव मानकर किया गया

हैं। इन पुराणों में तात्त्विक पुराण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, राज्ञ पुराण त्वम् प्रदान करने वाले एवं साम्ना नलीही और मे जाने वाले बतावे गये हैं।¹

अल्प पुराण इसी कुछ भिन्न बातों की ओर तर्क करता है। इसके अनुसार किमु के कर्त्तापरक पुराण 'तात्त्विक', ब्रह्मा और अग्नि के प्रतिमादक पुराण 'राज्ञ', विष्णु के प्रतिमादक पुराण 'साम्ना' एवं तरत्सती और पितरों के प्रतिमादक पुराण 'साम्ना' एवं तरत्सती और पितरों के माहात्म्य का वर्णन करने वाले पुराण 'नलीही' माने गये हैं।²

पुराणों का तीसरा विभाजन कार्य-विषय को दृष्टि में रखकर किया गया है। कुछ पुराणों में राजनीतिक इतिहास का वर्णन है और कुछ में साहित्यिक सामग्री अथवा मानव-तमाम के लिए उपयोगी आध्यात्मिक एवं भौतिक विद्याओं का सारज्ञा रचन किया गया है। 'किन्ही' में सामुदायिक विषयों की अधिकता है तो किसी में तीर्थ और उग्र का वर्णन अधिक हुआ है। अतः इन विषय-विभागों के अनुसार पुराणों का विभाजन छः वर्गों में किया गया है -

1. तात्त्विकाः मोक्षदाः प्रोक्ताः, राज्ञाः त्वग्दाः शुभाः ।

तथैव साम्नाः दीपि निरवग्रहिताः वैतथः ॥ पद्मपुराण-उत्तरखंड, 263/85.

2. तात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं ब्रह्मैः

राज्ञेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ।

तद्वत्त्वैश्च, माहात्म्यं साम्नाषु विप्रस्य च

नलीहीषु तरत्सत्तयाः पितृणां च निगद्यते ॥

मत्स्यपुराण, अध्याय 53/68-69.

1. साहित्यिक सामग्री प्रधान पुराण

1. अग्नि	2. नव्य	3. नारद

2. सामुदायिक विषय प्रधान पुराण

1. त्रिं	2. वामन	3. मार्कण्डेय

3. तीर्थ प्रधान पुराण

1. पद्म	2. स्कन्द	3. भक्ति

4. इतिहास प्रधान पुराण

1. ब्रह्माण्ड	2. वायु

5. जिनमें प्रसिद्धता अधिक है

1. ब्रह्म	2. ब्रह्मसूत्र	3. भागवत

6. जिनमें आत्म परिवर्तन हो गया है

1. वाराह	2. कूर्म	3. मत्स्य

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न सामुदायों के अनुसार की गई अष्टादश पुराणों के वर्गीकरण की प्रक्रिया भी अधिक वैज्ञानिक है। त्रिगुण के आधार पर किया गया विभाजन किसी विशेष सामुदाय से द्वेष-वृद्धि के द्वारा प्रेरित तात्कालिकता से सर्व-वर्ण-विषय को दृष्टि में रखकर किया गया विभाजन भी अधिक संतोषजनक नहीं है।

पुराणों का कालक्रम

पुराणों की निश्चित रचना काल को निर्धारित करना स्वयं में एक जटिल एवं अतन्त्र कार्य है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पुराणों की रचना किसी एक विशेष काल में नहीं हुई वरन् विभिन्न कालों में उनमें संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन होने के कारण रचना काल भी भिन्न भिन्न ही रही है। इसी कारण कुछ पुराण तो अत्यधिक प्राचीन हैं और कुछ अप्राचीन।

साम्प्रदायिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने प्राचीन तदत्त्वती के तट पर स्थित अपने आश्रम में बैठकर व्यासस्थ हो तमस्य पुराणों का प्रणयन किया, जिससे सभी पुराणों के निर्माण स्थल में ऐक्य होने की तरह उनके काल में भी ऐक्य है। किन्तु ऐतिहासिक यद्वाति को मानने वाले विद्वानों ने इस मत को किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि उन पुराण रचयिता ने उस तीर्थ अथवा ग्राम्त विशेष से सम्बन्ध रखने के कारण ही उस स्थान को इतना महत्त्वपूर्ण माना है अन्यथा पुराण के रचना काल से उस स्थान विशेष का कोई संबंध नहीं है। हाँ पुराण के रचना स्थान का कुछ तर्क अवश्य किया जा सकता है।

अहाकवि बालमुद्र 1625 ई० ने अपने ग्रन्थ दर्पणरित एवं कादम्बरी के वायु पुराण उल्लेख में 'पुराणेषु वायुपुराणम्' कहकर वायुपुराण की रचना को 620 ई० से पहले की बताई है, लेकिन नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित स्कन्द-पुराण की हस्तलिखित पुस्तक की तिथि से 'वायुपुराण' की रचना सातवीं शताब्दी से पूर्व की ज्ञात होती है। शिलाशैलों, दानवशैलों में एवं भूमिदान की प्रशंसा में भी पुराणों से अनेक श्लोक उद्धृत किये गये हैं। यद्यपि, कुछ एवं अधिक्य पुराण में इनकी रचना से सम्बन्धित अनेक श्लोक उपलब्ध हैं जिससे ज्ञात होता है कि तीनों पुराण 500 ई० से पूर्व अथवा विद्यमान थे। तन् 475 से 83 ई० के बीच दानवशैलों

में जो समूह उद्धृत किये गये हैं उनके अनुसार पुराणों की रचना महाभारत काल में हुई ही मान सकती है। वर्तमान महाभारत में ये उपलब्ध नहीं हैं बल्कि पद्मपुराण एवं अधिक्य पुराण में उपलब्ध है जिससे पुराण महाभारत से पूर्व की रचना मान्य होती है।

पुराणों के राक्षस वर्णन में राजा कर्ष तथा 600 ई० के अनन्तर होने वाले अन्य राजाओं का उल्लेख न मिलने के कारण कुछ विद्वानों का मत है कि प्रथम शती ई० तक अर्थात् उससे कुछ पूर्व ही पुराण अपने निश्चित स्वरूप में स्थायी रूप धारण चुका था।¹ फिर भी इस विषय में पर्याप्त मतभेद है। लोकमान्य तिलक के अनुसार पुराण ग्रन्थों का समय दूसरे ईसवी शताब्दी के बाद बढ़ाया नहीं हो सकता।² वापिटकर महोदय के अनुसार पुराण मूल रूप में ईसवी ३०० की पुरातनिक शताब्दियों के बाद की रचना हो ही नहीं सकती।³ उन्होंने पुराणों को अत्यन्त प्राचीन काल की रचना माना है। किन्तु पुराण के अंग्रेजी अनुवादक मि० एच० विलसन ने पुराणों के सम्बन्ध में लिखा है कि 'हाइल्ट व ईसा के तीन तीस वर्ष पहले तो पुराणों की रचना हुई ही है, किन्तु इस विषय में और जो प्रमाण देखे जाते हैं उनके अनुसार यह और भी अधिक दिनों की रचना कहनी प्राचीन सिद्ध की जा सकती है जो बात पृथ्वी की 'क्षिति भी जाति की उत्पत्ति में भी नहीं आ सकती।'

डा० आर०सी० हाजरा ने पुराणों के विषय में मार्क का अनुसंधान करते हुए प्राचीनतम पुराणों में 'मार्कंडेय, ब्रह्माण्ड, किन्तु, मातृ, भागवत एवं कूर्म' को रखा है।⁴ मार्कंडेय एवं ब्रह्माण्ड को वे 'किन्तु-पुराण' से प्राचीन स्वीकार करते

1. पी० बरदाबादी, र हिस्ट्री ऑफ़ दि संस्कृत लिटरेचर, पृ० 58.

2. लोकमान्य तिलक, नीता शतपथ, पृ० 564.

3. वाचस्पति वैराग्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० 301.

4. पुराणिक रिजर्च ऑन हिन्दू राइटिंग एंड कंटेन्ट, 1940.

हैं, वेम पुराणों का काल उन्होंने इस प्रकार वर्णित किया है -

'विष्णु पुराण' 400 ई०, 'वायु पुराण' 500 ई० 'भामती पुराण' 600-700 ई० और कूर्मपुराण 700 ई०।¹ 'हरिवंश पुराण' का काल भी डा० हाबरा ने 400 ई० माना है।² सर्व 'अग्नि पुराण' की रचना 800 ई० में तो माना है लेकिन इसमें कुछ ताम्रियों को इस काल से पूर्व की और कुछ को बाद की बताया है। अग्निपुराण की रचना के विषय में भी विद्वानों में मतभेद नहीं है। डा० तुंगील कुमार के का कथन है कि अग्निपुराण का उत्तरार्ध-प्रकरण भामति सर्व दण्डी के बाद और आनन्दवर्धन से पूर्व समझ सती की रचना है।³ महामहोपाध्याय पी० पी० काणे ने 'अग्निपुराण' को 700 ई० के पश्चात् और उसके काव्यकारणाय उक्ति को 900 ई० का स्वीकार किया है।⁴ नारदीय पुराण' के विषय में वेता कहा जाता है कि इसकी रचना दशम शताब्दी ई० तक हो चुकी थी, बाद में अन्य पुराणों को जोड़कर इसका कलेवर बढ़ा दिया गया।⁵ डा० हाबरा ने 'ब्रह्मपुराण' की रचना भी दशम शती ई० माना है। यद्यपि उसका कुछ अंश बाद का है। स्कन्द पुराण के कुछ अंश को अष्टम शतक और अधिकतर अंश को इससे बाद की रचनाकाल में रखा है।⁶ नरक पुराण दशम शती ई० में लिखा गया।⁷ ब्रह्मवैवर्त पुराण के विषय

1. 'पुराणिक रेकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स', 1940 सर्व 'न्यू इण्डियन रेजिस्ट्रार', भाग-1, पृ० 522.

2. 'न्यू इण्डियन रेजिस्ट्रार', भाग-12, पृ० 683.

3. 'हिस्ट्री ऑफ तेलुगु साहित्य', भाग-1, पृ० 102-104.

4. 'साहित्य दर्पण की अंग्रेजी भूमिका', पृ० 3-5.

5. डा० हाबरा, इण्डियन कल्चर, भाग-3, पृ० 477.

6. डा० हाबरा, पुराणिक रेकार्ड्स, पृ० 163.

7. डा० हाबरा, पुराणिक रेकार्ड्स, पृ० 174 तथा सनत्त, अकारकार औरकण्ठ रित्तर्च इन्स्टीट्यूट, भाग-19, पृ० 68-75.

में पुराणों का मतलब है कि इतकी रचना 700 ई० में पूर्ण हो चुकी थी किन्तु इसे वर्तमान रूप तोलछवीं शती ई० में प्राप्त हुई ।

मत्स्य, वायु एवं ब्रह्माण्ड में कलियुग की वर्णनपत्नी का जो वर्णन किया गया है उससे ज्ञात होता है कि इन पुराणों ने अपनी सामग्री अधिक्यपुराण से ली है । अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने यह निश्चित किया है कि अधिक्य पुराण की रचना तीसरी शताब्दी के मध्य में हुई एवं मत्स्य, वायु एवं ब्रह्माण्ड पुराणों का निर्माण उसके एक शताब्दी बाद यानि चौथी शताब्दी में हुई होगी । कलियुग में राजाओं के वर्णन से भी इसके रचनाकाल पर बहुत प्रभाव पड़ता है । किन्तु - पुराण में वर्णित मौर्यवंश के विवरण से, मत्स्य पुराण के दक्षिण के आंध्रराजाओं इत्यम्भ 225 ई० के इतिवृत्त से एवं वायुपुराण में वर्णित 'गुप्तराजाओं' के प्रारम्भिक साम्राज्य के विवरण से इन पुराणों की रचना गुप्तकाल के अनन्तर स्वीकार नहीं की जा सकती ।

इस प्रकार पुराणों की मूल रचना ज्ञातीय प्राचीन है । वैदिक साहित्य में पुराणों का उल्लेख होना, पुराणों को वेदों के समकालीन सिद्ध कर देता है जो कि पुराणों की प्राचीनता का मुख्य प्रमाण है ।

छान्दोग्योपनिषद् में अपनी पण्डित विद्याओं का वर्णन करते हुए नारद जी तनक्तुमार से कहते हैं कि मैंने पुराणों का भी अध्ययन किया है² -

“अवेदं भ्रमोऽऽयेमि ऋग्वेदं तामवेदममर्चयं

ऋग्वेदमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदम् —।।”

1. इतिहसन कथार, भाग 4, पृ० 73.

2. छान्दोग्योपनिषद्, 7/1/2.

इस प्रकार उपनिषद् काल में भी पुराणों का उल्लेख मिलता है। इससे भी महत्वपूर्ण उल्लेख अथर्वसंहिता का है जिसमें पुराणों को वेदों का सम्मानाधिक जोषित किया गया है -

“अथः सामानि उन्मदाति पुराणं यजुषा सह ।

उपिषदाञ्चक्रे तवै दिमिदेवा दिमिभितः ॥”¹

इस मन्त्र के अनुसार ‘उपिषद्’ नाम तेजोभिहित ‘यजुस्सुख्य’ से चारों वेदों के अनन्तर ‘पुराणः’ की उत्पत्ति का निर्देश किया गया है। इस प्रसंग से प्रतीत होता है कि ‘पुराण’ शब्द से केवल ‘पुराने आख्यानः’ का ही अर्थ बोध नहीं होता बल्कि ‘विषय विषेय’ अर्थ भी लक्षित होता है।

इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी पुराणों के अध्ययन के महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है और वैदिक काल में होने वाले तुष्टातिद अयमेव यज्ञ में पुराणों के बाँठ को बताया गया है -

‘य सर्वं विद्वान् वाकोवाचमितिहास पुराणमित्यहं रहः स्वाध्यायमधीते त सर्वं तुष्टाततर्पयन्ति तवैः कामैः तवैः भोगैः ॥”²

‘तानुपदिशति पुराणं वेदः तौ य मिति किंचित्पुराणाचकीतैस्तेवाध्ययुः तप्रेष्यति ।’³

इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि ब्राह्मण काल में भी पुराणों की सत्ता विद्यमान थी।

1. अथर्वसंहिता, 11/7/24.

2. शतपथ ब्राह्मण, 11/5/7/9.

3. शतपथ ब्राह्मण, 13/4/8/13.

गृह्यसूत्र सर्व धर्मसूत्रों में भी पुराणों का उल्लेख मिलता है -

“मानव्यानीतिज्ञातपुराणानि”¹

“अथ पुराणे शलोकासुदाहरणम्”²

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णित भविष्य पुराण के उदाहरण - यथा ‘युगः तर्गे
मीवाया’ स्थन्तीति भविष्यपुराणे’ से ज्ञात होता है कि उस काल में पुराणों को
मान्यता प्राप्त हो गई थी और वे प्रमाण्यमाने जाते थे। इस प्रकार भविष्य
पुराण का रचना काल ईसा की तृतीय शताब्दी पूर्व - चौथी शताब्दी ई० पू०
माना जाता है।

कौटिल्य ने अपने ‘अर्थशास्त्र’ में अनेक बार पुराणों का उल्लेख करते हुए
वैराग्यिक तूत सर्व मान्य के कार्य को बताया है। उन्मार्ग पर चलने वाले राजकुमा-
रों को पुराण का उपदेश देकर तन्मार्ग में लाने का भी वर्णन किया है। इससे स्पष्ट
है कि कौटिल्य के काल में पुराण एक प्रतिष्ठित और प्रामाण्यिक रचना माना जाता
रहा होगा जिसकी रचना काल चौथी शताब्दी ई०पू० है। अतः स्पष्ट है कि
प्राचीनतम पुराणों की रचना इस काल में अवश्य हो गई होगी।

पुराण रचना की पूर्ववर्धित से ज्ञात है कि कौटिल्य पुराणों की रचना से
निविद्यत ही परिचित थे किन्तु पुराणों की अपर अवधि क्या भी अज्ञात क्या है ?
यह भी एक विचारणीय विषय है।

प्राचीन पुराण संकलनात्मक के वरन्तु कालान्तर में ताम्रपत्राधिक ताम्रपत्रों की

1. आपस्तम्बगृह्यसूत्र 1/6.

2. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/19/13.

प्रचुरता होने से सर्व पुराणों में लक्षेय, परिचय और परिचय से इतना स्पष्ट व्यवहार्य हो गया। वैष्णव, शैव एवं शाक्त सम्प्रदाय मानों ने इन पुराणों को अपने धार्मिक पुकार का साधन बना लिया। इन सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव शंकराचार्य 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद हुआ था। इन सम्प्रदायों में वैष्णव धर्म के प्रतिपादक रामानुजाचार्य का आविर्भाव 12वीं शताब्दी में, जयवाचार्य का 13वीं शताब्दी में, तथा बल्लभाचार्य का 14वीं शताब्दी हुआ। इन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित हिन्दू-धर्म के अधिकांश तैदान्तिक एवं व्यवहारिक साध पुराणों में अवलम्ब होते हैं।

श्री विष्णुदास शास्त्री ने पुराणों के काल - निर्धारण से सम्बन्धित दो लेख लिखे हैं और इन लेखों में पुराणों के कार्य-विषय के आधार पर इनका काल-निर्धारण किया है। इनके मतानुसार प्रत्येक पुराण की रचना का विचार पूर्व-पूर्व काल में किया जा सकता है। भरत, वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु एवं भागवत में जो ऐतिहासिक राजर्षियों का उल्लेख किया गया है उसके आधार पर वार्जिटर आदि विद्वानों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि इन ऐतिहासिक तत्त्वों का तत्काल आर्य राजा यज्ञी के काल में 11वीं शताब्दी के अन्त में हो गया होगा एवं फिर पुराणों में गुप्त राजाओं का वर्णन हुआ है उसकी रचना 7वीं शताब्दी के बाद हुई होगी।

इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर पुराणों का काल निर्देश इस प्रकार किया जा सकता है -

1. भविष्य पुराण की रचना काल - प्रथम शती का अन्त
2. मत्स्यपुराण का निर्माण - प्रथम शती के प्रारम्भ काल में अर्थात् 256 ईसापूर्व तक।

3. वायु तथा कुम्हार्यक पुराण - युष्मत्काल के आरम्भ काल तक ।

4. किम्बदन्त पुराण का कविमुक्त पुराण भी इसी काल का समझा जाता है ।

5. श्रीमद्भागवत पुराण - युष्मत्काल की रचना इसी काल में हुई।

पुराणों के विकास में जो विभिन्न अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं उनके आधार पर श्री कानी ने पुराणों के रचना काल को चार भागों में विभक्त किया है -

1. आख्यान काल अवस्था - वैदिक काल से लेकर महाभारत तक । 1200 ई०पू० से 950 ई०पू० तक।

2. विजयकाल अवस्था - 950 ई०पू० से 500 ई०पू० तक

3. पंचमहापुराण अवस्था - 500 ई०पू० से ईसा की प्रथम शती तक

4. ताम्रपुराण अवस्था - ईसा की प्रथम शताब्दी से 700 ई०पू० तक ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम पुराणों के कालक्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं -

1. प्राचीन - प्रथम शती से लेकर 400 ई०पू० तक - इसके अन्तर्गत वायु, कुम्हार्यक, मार्कण्डेय, मत्स्य एवं किम्बदन्त पुराण को रखते हैं ।

2. मध्यकालीन - 500 ई०-900 ई० तक - इस श्रेणी में श्रीमद्भागवत, स्कन्द, स्कन्द एवं पद्मपुराण को रखते हैं ।

3. उत्तरीय - 900 ई० - 1000 ई०पू० तक - इस श्रेणी में ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, विष्णु, रामायण आदि पुराणों को रखते हैं ।

वामन पुराण - लीलिता-परिचय

ब्रह्मर्षि विश्व को नियन्त्रण करने वाले भगवान विष्णु के वात्स्यावतार से संबंध, इस वामन-पुराण को अष्टादश महापुराणों में कम से 14वाँ स्थान प्राप्त है। वामन अवतार का विशद एवं अनोख वर्णन करने के कारण ही यह पुराण 'वामन-पुराण' संज्ञा से अभिहित किया गया। 'अरण्य-पुराण' में कहा गया है कि जिस पुराण में भिन्नानु अर्थात् वामन भगवान की वाक्छा कृष्णा द्वारा कीर्ति है एवं जिसमें भगवान द्वारा तीन वर्णों से ब्रह्मसूत्र को नाश देने का वर्णन है, उसे 'वामन-पुराण' कहते हैं। इस पुराण की श्लोक संख्या दस हजार बताई गई है, वैया कि सुतसुत लीलावर्णन शैली अधि की बताती हुए कहते हैं¹ -

"तत्तत्तु वामनं नाम बहुरीक्षणं रत्नम् ।

संबंधया दशहस्तस्य शीर्षां कुलतो दुरा ।"

स्वयं वामन पुराण भी पल्लुति तल्लि इस दस हस्तस्य संख्या की अभिहित किया है और बताता है कि इसके अथवा मात्र से मनुष्य के महापापों की निवृत्ति हो जाती है।²

"बहुधां वामनमाहुरगुर्धं क्षुत्तं च वात्स्यायन्यायव्यासस्य ।

पुराणित्वा नास्ति च संक्षोभे महापुत्रि वाचस्पतिनारदासु ॥"

नारदीय - पुराण में वामन-पुराण के लक्ष-लिखन पुस्तक में वैया कहा गया है कि "जिस पुराण में लोक-पितामह कृष्णा के भिन्नानु अर्थात् वामन ज्ञ हुन्दर परिच को लल्लि करके कूर्म-वर्ण के अनुसार धर्म, अर्थ और कामधर्मिक कर्मानों का निर्दिष्ट किया गया है एवं दस हजार श्लोक संख्या वाला जो पुराण श्रोताओं तक

1. स्कन्दपुराण,

2. वामनपुराण, 69/11.

वक्ताओं को कल्पानुसृत करने वाला है, एवं दो भागों में विभक्त है यही 'वामन पुराण' कहा जाता है। -

"सुतं वदतु । वृक्षवायि पुराणं वामनाभिम् ।

त्रिभिर्भुवःपरितोषात् सप्तशतैस्तैश्चकम् ॥"

वृक्षवायिपुराणं वामनाभिम् ।

सप्तशतैस्तैश्चकम् - वामनाभिम् ॥"

किन्तु, मत्स्यपुराण और स्कन्दपुराण के प्रस्तावक में वामन पुराण का उल्लेख इस प्रकार अभिहित है - कि 'वामन पुराण में वसुदेव प्रजा ने वृक्ष-वाय के अनुसार अवतार वामन के माहात्म्य को अवलम्ब करके त्रिभुव के विषय को वर्णित किया है यही दस सहस्र इनको वाला पुराण 'वामन पुराण' कहा जाता है² -

"त्रिभिर्भुवः परितोषात् सप्तशतैस्तैश्चकम् ।

त्रिभिर्भुवः परितोषात् सप्तशतैस्तैश्चकम् ॥

पुराणं सप्तशतैस्तैश्चकम् ॥"

इस प्रकार दस-सहस्र तैश्चक यह वामन पुराण दो भागों में विभक्त है -

1. पूर्व भाग और 2. उत्तर भाग । नारदीय पुराणानुसार उत्तरभाग का दूसरा नाम 'वृक्षवाय' भी है । इसमें चार संविताएँ हैं -

1. मातृसंविता

2. भगवती संविता

1. नारदीय पुराण, 1/105/1-2.

2. मत्स्यपुराण, 53/44-45, स्कन्दपुराण, 7/2/63-64.

3. तृतीय तंत्रिका

4. मातृशरीर तंत्रिका

मातृशरीर तंत्रिका में भ्रूयान कृम्य एवं उनके अण्डों के चरित्र का वर्णन किया गया है ।

मातृशरीर तंत्रिका में भ्रूयती (टेवी) शरीरी के अवतार की कथा का निरूपण है ।

तृतीय तंत्रिका में तमस्त शरीरों का विकास करने वाले भ्रूयान शरीर की शक्ति का वर्णन है एवं

मातृशरीर तंत्रिका में विभिन्न तमस्त का नाश करने वाले भ्रूयान शरीर एवं शक्ति के विभिन्न चरित्र का वर्णन है । इन चारों तंत्रिकाओं में प्रत्येक की शक्तों तंत्रिका एक प्रकार है, ज्ञात इन चारों तंत्रिकाओं की कुल शक्तों तंत्रिका चार प्रकार है¹ -

“सुप्त तमस्तोत्तरं भव्यं सुष्ठुयामस्तोत्तरम् ।

मातृशरीर मातृशरीर तृतीय मातृशरीर तमस्त ॥

चतुर्थः तंत्रिकाशक्त्यं सुष्ठु तादृशस्तोत्तरम् ॥”

चार तमस्त शक्तियों वाली तंत्रिकाओं से युक्त एवं सुष्ठुयामस्त तंत्रिका से उन्नि-
तित इस यामस्त शक्ति का उत्तर भव्य इस तमस्त उन्नत नहीं है - केवल तमस्त
मातृशरीर, शरीरशरीरवादि निरूपण शक्तों एवं सुष्ठुयाम में तंत्रिका शक्तिवादि
कृम्य के शक्ति विषयक शक्तों में सुष्ठुयाम के सुप्त शक्तों दृष्टिगोचर होती हैं । इस

तम्र वाक्यपुराण का केवल पूर्व-भाग ही उपलब्ध है जिसमें मैट्रिक्सर संस्करण के अनुसार 6 हजार श्लोक एवं 95 अध्याय हैं । इनके अध्याय के संकीर्ण में भी विद्यापीठों में आदिष्ट हैं । संस्कारवीर दक्षिणैश्वर्य भवराजीयों के विभिन्न हस्तलेखों में जहाँ इस पुराण की अध्याय संख्या 84 है, जहाँ 89, जहाँ 85 और जहाँ 67 है । देव-नागरी हस्तलेख में 84, तैलुगु हस्तलेख में 89 एवं शारदालिपि हस्तलेख में 85 अध्याय हैं ।

इस पुराण की विषय सूची इस प्रकार है—इन्द्राक्षरिण उग्रतन्त्री के शिष्यस्यैव का आश्रयान्, क्वात मोघ आश्रयान्, सख्य में ततो का शरीररक्षण, विमान-जैता द्वारा पार्वती का प्रादुर्भाव, पार्वती द्वारा शिव की प्रतिलिपि में प्राप्ति करने के लिए धीर तपस्या, सद्युषेय्यशरी शिव के साथ पार्वती का वातावरण, शिव-पार्वती विवाह, नैका-वन्ध, काशिक्य का तुन्दर चरित वर्णन, देवराज प्रह्लाद की वैश्व-तीर्थयात्रा, बदरिकाश्रम में नर-नारायण छन्द, देवातुर-संज्ञा, तुलसी और तुल्य की कथा, कामप्रसन्न का वर्णन, दुर्गाधरित, तमोप्रधरित, कुन्दीन वर्णन एवं उसके अन्तर्गत तीर्थों का माहात्म्य वर्णन, तरोमाहात्म्यवर्णन, दान की महिमा, कुतों का अनु-दान, भवमान शिव के विभिन्न उपाश्रयकों के रूप में तमों के नाम का उल्लेख, तुलसी वर्णन प्रसन्न में बम्बुदीन के अन्तर्गत वर्णन एवं नदियों का वर्णन, भुवनीश में मारत-कवीर वन-वर्णन-नदी-जगद आदि का उल्लेख, काश्याली का प्रादुर्भाव, पश्चिमपुर-छन्द, कौशिकी उपाश्रयान्, कुमारचरित, अन्ध छन्द, ताक्षणीपाश्रयान्, वाक्यान्वित, अन्ध द्वारा शिव की स्तुति, देवों-असुरों के विविध वाक्यों का वर्णन, राजा वलि की कथा, लक्ष्मीचरित, त्रिभिन्न चरित, प्रह्लाद की तीर्थयात्रा, पुण्डरीक-रक्षण, नन्द-पुण्ड की कथा, एवं श्रीदावा चरित । वाक्य प्रवृत्तार का सिद्ध वर्णन इस पुराण में विशेष रूप से वर्णित है । वाक्यपुराण के बहुत से श्लोक वर्तमान वाक्य पुराण के करक वस्तुओं कथ, नैमाहात्म्य, नैमाश्रयति स्थान, वाराह-आहात्म्य,

बैदगिरि माहारम्य आदि अनेक पुस्तकों को इस ग्रन्थ से निकाल दिया गया है ।

वाक्य पुराण में शैव, वैष्णव, शैव, ब्रह्म आदि ग्रन्थ दोनों की दृष्टि-विधि, देवी-माहारम्य से सम्बन्धित विविध आचरणाएँ एवं उपाचरणाएँ को एक साथ समन्वित कर विविध धर्मों एवं ताम्रुदायों में एकता की स्थापना तथा धार्मिक सहिष्णुता की भावना को तर्जुन किया गया है । इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसे विषयों की भी उल्लेखित किया गया है जो ग्रन्थ उल्लेख नहीं होते क्या -

शिव के विभिन्न अवतारों के रूप में इनके नाम का उल्लेख, पुष्पाद, का बदरिकाश्रम में मा-नारायण से युद्ध, दोनों एवं अशुरों के विविध वाहनों का वर्णन, कुक्षिचरित्र, त्रिविक्रम द्वारा पुष्पसूय, पुष्पाद की तीर्थायात्रा तथा वाक्य के विभिन्न स्थलों एवं स्थानों का वर्णन ।

इस पुराण में तर्जुनित ताम्रुदायिक भावना कहीं भी परिलक्षित नहीं होती । अन्य कई पुराणों की तरह इसमें ताम्रिक - दृष्टि - विधियों का विस्तार उल्लेख है । इसके आरम्भ में वाक्यावतार की कथा वर्णित है और बाद के कई अध्यायों में विष्णु के विविध अवतारों का उल्लेख किया गया है । विष्णु परम पुराण होने से इसमें अवतार विष्णु के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है । इसके अतिरिक्त शिव-माहारम्य, वैष्णव, उमा-शिव-विष्णु, नन्दा एवं काशिक के वाक्य की कथा आदि अनेक पुराणों का समावेश है । 'सुर - दानव' के आचरणा का वर्णन कर विष्णु अवतार के 'सुरारि' नाम का स्फुटीकरण भी इसी पुराण में हुआ है तथा अवतार शिव द्वारा अंकाशुर के रूप की कथा भी इसमें वर्णित है । इस पुराण में वर्णित 'शिव-वामनी चरित' का काशिका के कुमारसम्भ के नाम अष्टम ताम्र है ।

वाक्य पुराण का एक अन्य विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण ब्रह्म अशुरों को पुष्पाद

देकर उनके क्रियाकलापों को प्रकाशित करना है। डॉ० मधुदेव शर्मा अनुवाद का यह मत कि - "अप्पाम्ब पुराणों" में सब साम्र अनेक अनुवाहियों के बरिच सर्व कार्यों की इतनी सतृप्तता सर्व उदाहृत के साम्र सम्पादक है इस पुराण के संस्करणों के सम्पादक भाव सर्व सांस्कृतिक रचना की सुश्रुति का बरिचय मिलता है। बहुत ही सुनिश्चिन्त है।

इस पुराण के प्रारंभ करता नारद जी है, किन्हें सम्पादक पुराण का तत्त्वज्ञ प्रतिक्रियाता माना जाता है। कहा कि नारदीय पुराण में कहा गया है कि - सर्वप्रथम बुधराय भूमि ने देवर्षि नारद को वाङ्मय पुराण उपदिष्ट किया, तदनन्तर नारद ने ऋषि व्यास को, ऋषि व्यास ने अपने शिष्य सूत गोपबन्धन को सर्व सुतागोपबन्धन ने नैमिषारण्य में श्रौतकादि ब्रह्मों ने इस रूप का व्याख्यान किया इस प्रकार परम्परया यह वाङ्मय-पुराण लोक-प्रसिद्ध हो गया²—

“हायेत वाङ्मय नाम पुराणं सुविधिभक्तम् ।

बुधरायेन तत्राख्यातं नारदाय ऋषिगते ॥

ततो नारदतः प्राप्तं व्यासेन सुमात्रता ।

व्यासाराधु सत्त्वान् वसतः । तच्छिष्यो गोपबन्धनः ॥

तत्राख्यातवति क्षिप्रं नैमिषीयेत्यस्य व ।

सर्व परम्परया प्राप्तं पुराणं वाङ्मयं सुभक्तम् ॥”

1. डॉ० मधुदेव शर्मा अनुवाद, वाङ्मयपुराण - व रत्नो, इन्स्टीट्यूट, पृष्ठ 17.

2. नारदीयपुराण, 1/108/17-18.

वामन पुराण में वैष्णव धर्म की प्रतिपादकता

भारत के लगभग सभी प्रमुख सभी आध्यात्मिक एवं धार्मिक विचार धारा से इस पुराण के लघु क्षेत्र में पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें वर्णित अष्टादश धर्म 123, 25, 281 के अन्तर्गत नैतिक धर्म के रूप से यह तथ्य पूर्णतया सिद्ध है कि 'वामन-पुराण कोई धार्मिक-विधि-विधानों को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देता। इस पुराण में प्रवृत्ताद, बलि, तुलसी जादि आदिकों को भी ध्याधरण के क्षेत्र में महत्ता प्रदान की गई है जिससे इस पुराण की धार्मिक उदारता प्रकट होती है।

वैष्णव धर्म प्रधान इस पुराण का प्रारम्भ वैष्णवधर्म के प्रतिष्ठित संन्यासधरम श्लोक "नारायणं नमस्कृत्यं ————— जयतुदीरयेत्" से हुआ है जो वामन पुराण के सभी काश्मीरी एवं दक्षिण भारतीय इस्लामों में उपलब्ध है। उपर्युक्त में भी और उनके भक्तों की सर्व विष्णु मन्दिरों के निर्माण-कारणों की प्रतीति तथा भिन्न भिन्न - वज्र-मुद्राओं से भगवान् विष्णु की पूजा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में कुल 28 स्तोत्र हैं जिनमें 17 स्तोत्रों में विष्णु सर्व वामन से सम्बन्धित हैं, 11 स्तोत्र सिद्ध के हैं जिनमें 5 विष्णुस्तोत्रों का वर्णन तरोमाहात्म्य में किया गया है।

वैष्णवपुराण होते हुए भी यह वामन-पुराण वैष्णव सर्व शैव धर्मों के सामाजिक से परित्यक्त हैं। विष्णु ने विष्णु-पुराण के अंशों अनुवाद की भूमिका में कहा है कि - "यह पुराण अन्य पुराणों की अनेक धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति अधिक उदार है। इसमें किसी किसी वक्ता के विष्णु सर्व शैव का समान रूप से आदर प्रदर्शित किया गया है। अतः यह किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बद्ध नहीं है।" वरन्

प्रधानतया वैष्णव - पुराण होने पर भी वासव पुराण, राक्षस पुराण ही माना जाता है, जबकि वैष्णव-पुराण को तारिख-पुराण माना गया है किन्तु वदम-पुराण एवं भक्तिव पुराण में पुराणों के तारिख, राक्षस एवं ताज्ज इस तीनों विभागों से स्पष्टता मिलता है -

पुष्पपुराण

तारिख पुराण

1. वैष्णव
2. नारदीय
3. भागवत
4. मल्ह
5. वदम
6. वाराह

राक्षसपुराण

1. ब्रह्माण्ड
2. ब्रह्मसंहिता
3. मार्कण्डेय
4. भक्तिव
5. वासव
6. ब्राह्म

भक्तिपुराण

तारिख पुराण

1. ब्रह्मसंहिता
2. तन्त्र
3. वादम
4. भागवत
5. ब्राह्म
6. मल्ह

राक्षसपुराण

1. वासव
2. कूर्म
3. नृसिंह
4. वासव
5. विष्णु
6. वाह

ताम्रपुराण

1. मातस्य
2. कौश
3. लील
4. विष्णु
5. स्कान्द
6. आग्नेय

ताम्रपुराण

1. मातस्य
2. वाराह
3. आग्नेय
4. लील
5. स्कान्द
6. भविष्य

पदसंख्यानुसार ताम्रिक-पुराण मोक्षद होते हैं, राजस-पुराण स्कान्द एवं ताम्र पुराण नक्ष-द्वद होते हैं ।¹

परन्तु भविष्य पुराणानुसार राजस पुराणों में प्रायः कर्मकाण्ड का प्रति-पादन एवं ताम्र-पुराण शाकम्भरीयण होते हैं ।²

मातस्य-पुराण के अनुसार-ताम्रिक पुराण में हरिमाहात्म्य की अधिकता होती है, राजस-पुराणों में ब्रह्मा का माहात्म्य, ताम्र में अग्नि और विष्णु का माहात्म्य तथा तर्कीय पुराणों में तरुक्षी एवं पितरों का विशेष माहात्म्य होता है³ -

1. ताम्रिका मोक्षदः प्रोक्ता राजसाः स्कान्दा मुखाः ।

तस्य ताम्रा देवि निरुपगच्छि हेतवः ॥ - पदसंख्या, 6/263/85.

2. राजसाः ब्रह्मसूता हरि कर्मकाण्डमवा मुनि ।

ताम्राः ब्रह्मसूताः प्राक्कः शाकम्भरीयणः ॥ - भविष्यपुराण, 33/28/13/15.

3. मातस्यपुराण, 53/67-68.

“तात्तिलेभु च माहात्म्यमधि” इति ।

रात्रौभु च माहात्म्यमधि ब्रह्मणेविदुः ॥

तदन्तेच माहात्म्यं तात्रौभु विवस्व च ।

तत्रौभु तरत्यथाः पितृणां च निवसो ॥”

स्कन्दपुराण की शंकर तंत्रिता के विवरण के अन्त में वामनपुराण को इन दो पुराणों में अन्तर्भाव किया गया है जो शिव-माहात्म्य से सम्बन्धित है । विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि वामन पुराण जो यक्षों में कैलाशपुराण का बाद में शिव-रहस्य के तम शिव-वरक बना दिया गया होगा ।

पद्मपुराण में वामनपुराण को भवान्-चिन्मय की तत्त्वात्मा से हुए कहा गया है कि जिस प्रकार तमूण शरीर को तत्त्वात्मा से हुए है उसी प्रकार वामनपुराण चिन्मय के तमूण माहात्म्य का प्रतिपादन करने वाला है । बलि की यज्ञशाला में भवान् चिन्मय का वामन रूप में आकर तमूण त्रैलोक्य को तीन पर्वों में नाम लेने की कथा ही इस वामन-पुराण का मूल प्रतिपाद्य विषय है । बलि की यज्ञ-शाला कुक्षेत्र में बताया गई है एवं कुक्षेत्र तथा इसके तीर्थों का विवरण वर्णन किया गया है । तराईमाहात्म्य पुराण में तुल्य एवं बलिओं का संवाद स्थान भी कुक्षेत्र ही बताया गया है जबकि पद्मपुराण में बलि की यज्ञशाला पुराण में, अग्निपुराण सौदागर में, स्कन्दपुराण प्रभात के निम्न पर्वोत्सव क्षेत्र में एवं भागवत पुराण में यज्ञ के उत्तरी तट पर बताया गया है ।

पुराणों में विवेकता श्रीमद्भागवत में राधा बलि के पुत्रों में वामनावतार का विवरण वर्णन उपलब्ध होता है । बलि-वामन कथातार इस प्रकार है -

‘स्वर्ग को नीतर दैत्यराज बलि ने स्वर्ग इन्द्र बनाकर सब देवताओं को स्वर्ग को बलिभूत कर दिया, सब उन दुष्ट दैत्यताओं की विभिन्न प्रार्थना सुनकर सर्व अन्ध

मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान् विष्णु स्वयम् भूमि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन रूप में जाद्विभूत हुए सर्व दैत्यराज बलि की वक्ष्यवता में वृत्तमान कर उससे तीन वन भूमि की मांगना की। भगवान् विष्णु की मांगना पर बलि ने, परम्परागत गुरु गुरुधारा द्वारा बना किये जाने पर भी अपने को क्षम्य मानते हुए हाथ में कुंठा और लाल तैलर इष्टिपूर्वक भगवान् वामन की वक्ष्य को पूर्ण करने का संकल्प किया। तदनन्तर भगवान् वामन ने अपने पितामह त्वष्टा को प्रकट कर एक पैर से पृथ्वी और दूसरे पैर से सम्पूर्ण अन्तरीक्ष को आबुधित कर लिया। तीसरे चरण को स्वयं समर्पित बलि के लिए पर रहकर अपने 'त्रिविक्रम' नाम की वरिष्ठार्थ किया। तत्पश्चात् दैत्यराज बलि की मातामह मेखर तथा इन्द्र को पुनः त्रिलोक वृत्तान कर समस्त देवताओं को अवहित कर और स्वयं बलि के मातामह लोक में दारवान रूप में लक्ष्मी उत्पत्ती रक्षक करने लगे।

वामन पुराण-काल निर्धारण

प्राचीन वद्वत्ति के वक्ष्यवता विभिन्न विद्वानों ने कति सर्व साधर के लक्ष्य-काल में व्याप्तकृत पुराणों को अंगीकृत किया है, सर्व अर्वाचीन कुछ विद्वानों ने देश-काल-परिस्थिति - भोज्य भोज्य-लक्ष्य सर्व रीति के आधार पर विभिन्न कालों में विभिन्न विभिन्न पुराणों की रचना बताया है, जिनके अनुसार वामन-पुराण अति विराट् पुराण तो नहीं है किन्तु भी जो लक्ष्य यहाँ वृत्तुत किया गया है उससे स्पष्ट है कि वामन पुराणीय वास्तुवर्ती और बहुत लक्ष्य अर्वा-विषय के तैवत्त का काव्यवता के कुमार-तत्त्व में वद्वत्ति तैवत्तों से न केवल अर्थ-समानता ही है बल्कि उन दोनों में अर्थों में वद्वत्ति वृत्त के लक्ष्यों में भी समानता है एवं कुछ इन्द्र भी समान रूप से ही प्रयुक्त हुए हैं। अतः कुमारतत्त्व के कुमार से वामन-पुराण का रचना काल काव्यवतावत्त वद्वत्त-वद्वत्त वद्वत्तों के लक्ष्य हीना ही विविक्त है जो लक्ष्य अति वृत्त हीना

है। किन्तु जब वासन पुराण के रचना काल के सम्बन्ध में विवरित रूप से कुछ भी कहना कठिन है, कैसा कि इस पुराण के सम्बन्ध अनुमानन से चिदित होता है कि इसकी रचना एक समय में नहीं हुई परन्तु इस पुराण के संश्लेषण एवं पुनर्लेखन की परम्परा में समय-समय पर विभिन्न सम्प्रदाय के अनुयायियों ने अपने मत के अनुसार उन्नेक परिवर्तन एवं संशोधन किये। कैसा कि ग्रन्थ पुराणों में वासन पुराण से सम्बन्धिता किश्यों सूचनाओं से ज्ञात है। मातृ एवं स्कन्द पुराणों में वासन पुराण के वक्ता कृष्णा कहे गये हैं तथा इसका सम्बन्ध मुख्य प्रतिपाद्य किश्व 'एत तद्वत्त रत्नोक्तों में त्रिचिह्न-माहात्म्य तथा कर्मलक्ष्य सम्बन्धी किश्वों का वर्णन बताया गया है।¹

भारतीय पुराणों में भी वासन पुराण के किश्व में समान यही कहा गया है, परन्तु इस पुराण के वक्ता कृष्णा के स्थान पर पुनस्तव स्वीकार किये गये हैं। वासन पुराण की उपसन्ध पाण्डुलिपियों में 'भरोमाहात्म्य कृत' की कोष्ठ-कर शेष में पुनस्तव को वक्ता एवं नारद को ज्ञोता आख्यात किया गया है। इस आलोचित पुराण के कुछ काल-निर्देशों यथा-किश्व के अवतार-नाम, ताम्रदायिक तद्वत्त की प्रचुरिता, हिन्द महातानर में लिखा दीप-नाम ज्ञान भवत की तीर्था-यतीं जातियों के स्कन्द नामोल्लेखों के आधार पर श्री हर प्रताप शक्ती³ ने इसे प्रारम्भिक पुराणों में परिगणित किया है जिसका तत्काल प्रमाण वासन-पुराण में

1. "त्रिचिह्नलक्ष्य माहात्म्यसहितम् चतुर्लोकः।

त्रिचिह्नलक्ष्यस्य तस्य वासनं परिवर्तितम्।

पुराण तत्कालावत् कर्मलक्ष्यस्य विषयः॥

मातृपुराण, 53/44-45, स्कन्दपुराण 7/1/2/63-64-

2. भारतीय पुराण, 1/103/1-2-

3. हरप्रताप शक्ती, कैदमि आन तत्काल अनुसिद्धि, अण 5, प्रीतिप दृष्ट 182-83-

किन्तु युवा के युग में कहीं भी 'तुलसी' का उल्लेख न मिलता भी है ।

अनर्हता आधारों के परितेज में श्री शास्त्री ने वाग्न पुराण की रचना-
काल को सम्भवतया द्वितीय शती ईस्वी में स्वीकार करना एकदम कताया है ।
परन्तु श्री शास्त्री के तर्कों के आलोक में डा० हाबरा ने इस आलोचना पुराण
को परवर्ती पुराणों में रखा है । श्री शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किन्तु के अवतार
नामों की सूची पर किसी व्यक्त करते हुए डा० हाबरा¹ कहते हैं कि वाग्न
पुराण में किन्तु के अवतारों की न तो कोई क्रमबद्ध सूची दी गई है और न ही
कत-तम उल्लिखित किन्तु के अवतार-नामों को इसके काल-निर्धारण का आधार
माना जा सकता है । दशमधिक अवतार-नामों के उल्लेख से इस पुराण की प्राचीन-
ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ परवर्ती ग्रन्थों में भी किन्तु ने
दशमधिक नामों की सूची उपलब्ध है ।²

श्री शास्त्री ने वाग्न पुराण में वर्णित ताम्रपदाधिक तद्भाष्य की प्रचुरता
के परितेज में वाग्न-पुराण की प्राचीनता को सिद्ध करने का युवात किया है,
किन्तु डा० हाबरा ने इस प्रचुरता को अन्य ग्रन्थों में भी दृष्टिगत कताया है ।
विश्व सर्व किन्तु देवों में समान भय सर्व आत्मा की प्रचुरता विद्याकर बाबूजी
॥३७०-॥५००॥ के विद्यावार वदति³ में भी उपलब्ध है अतः डा० हाबरा के
मतानुसार इसे प्रारम्भिक पुराणों की काल-श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ।

1. डा० रमेशचन्द्र हाबरा, पूर्वाधिक, पृष्ठ ७८-७९.

2. इण्डियन, जियर्न, कल आक रॉडन ब्रिक्काटिक तोताहटी, १९०९, पृष्ठ ६०७.

3. विद्यावार वदति, विद्याकर बाबूजी, पृष्ठ १५५.

श्री शास्त्री के 'तुलसी' उल्लेखभाव के तन्मर्थ ने डा० हाजरा ने रघुनन्दन वृत्त 'स्मृति-ज्ञाप'¹ में वायन पुराण से उद्धृत एक श्लोक में उल्लिखित 'तुलसी' एवं 'कृष्ण तुलसी' के आधार पर डा० शास्त्री के मत का खण्डन किया है। वायन पुराण में 'तुलसी' का उल्लेख न मिलना इस पुराण के तिथि-निर्देश के तन्मर्थ में विशेष महत्वपूर्ण है।

श्री आनन्दसत्य शास्त्री ने 'स्मृतिज्ञाप' में वर्णित वायन पुराणोक्त श्लोक² की मुद्रता पर तन्मर्थ प्रस्तुत करते हुए बताया है कि 'स्मृति - ज्ञाप' के सम्बन्धीन गोपाल भट्ट गोस्वामिद्वारा 'हरिभक्ति विमलत' तथा मित्र मित्र विरचित 'दीर्घ भिन्नोदय' में भी इस आलोचित पुराण का यही श्लोक उपलब्ध है लेकिन उनमें 'तुलसी' का उल्लेख कहीं भी नहीं है अतः डा० हाजरा का पूर्व विवेचित तर्क उचित नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार वायन-पुराण, अध्याय ६७, जिसमें किष्कु पुत्रा के पुण्यदण्डों में 'तुलसी' का उल्लेख है। संभवतः प्राचीन और है जिससे इस पुराण का रचना-काल द्वितीय शती ईसवी तक तय हो सकता है किन्तु पूर्वोक्त कालिदास के काव्य द्वारा प्रचुरता से प्रभावित होने के कारण इसकी रचनाकाल कालिदासोत्तर युग अर्थात् ६०० ई० - १०० ई० के बीच मानना उचित है।

वायन पुराण को कालिदास युगीन कुमारवर्मन् से प्रभावित मानकर इसे

१. 'स्मृतिज्ञाप' भाग १, पृ० ५११.

२. "चित्रं वरं शशिधरं धनराजस्य वरम् ।

तुलसी कृष्णतुलसी तपस्तपुषि कर्तुं हरेः ॥

स्मृतिज्ञाप, भाग १, पृ० ५११, वायन-पुराण से उद्धृत श्लोक।

कालिदासोत्तर युगीन 1600 - 900 ई० के बीच स्वीकार करने में तत्परे लड़ी विस्मयित कि कालिदास ई०पू० प्रथम शती के हैं अथवा गुप्त काल के । वासन पुराण को लड़ी शती में मानने वाले आलोचक निश्चय ही कालिदास को गुप्तयुगीन मानते हैं । परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से अभिज्ञान शिंदी और भारतीय विद्वान् कालिदास को शुनदगी, अग्निमि और अग्नीनी के वल्लति तम्राट विष्णु का तम्भामयिक मानते हैं । यदि कालिदास को ई०पू० प्रथम शती में मान लिया जाये तो डा० हर प्रसाद शारणी के मत की त्वति भी सैठ जाती है अर्थात् कालिदास ते पुभावित वासन-पुराण दूसरी शती ई० में विरचित माना जा सकता है ।

परन्तु कल्पनाओं और तम्भामयियों का तो कोई अन्त होता नहीं । पौराणिक आकषाणों ते प्रेरणा लेकर काव्यरचना करने वाले कवि साहित्यिकता की दृष्टि से, परित्र तर्कना की दृष्टि से निश्चय ही जाने लड़े हैं । मिददी की अवेक्ष उतते निर्मित षट् अथवा तुर्की की अवेक्ष तन-निर्मित आम्भन निश्चय ही कला की दृष्टि से श्रेष्ठतर होते हैं । सैती स्थिति में यह मानना तर्कनेस नहीं प्रतीत होता कि कालिदास युगीन कुमारतम्भ की मनोरम कल्पनाओं, रस-वर्कणों और साहित्यिक अलंकारों के अनुकरण के परिपेक्ष में वासन-पुराण का निश्च-वाचसी अत निश्च नया होना । क्योंकि किती भी वस्तु का परिष्कार उतकी अपनी अवस्था का षोक्त होता है । यहाँ प्रत्र यह है कि कालिदास का निश्च-वाचसी प्रान् परिष्कृत है अथवा वासन-पुराण का ? यदि वासन-पुराण की निश्च-वाचसी तंदन की कविता कालिदास की कविता की तुलना में परिष्कृत नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तन फिर उते कुमारतम्भ ते पुभावित सै माना जा सकता है ? क्या यह तर्क नहीं कि सै कालिदास ने अभिज्ञान - शकुन्तल की प्रेरणा पदपुराण और ग्माभरत ते ली, विष्णुमोक्षी की प्रेरणा कपेट के बुल्लवा-अवेक्षी तंवाद ते ली, लीक उती प्रकार कुमारतम्भ की भी प्रेरणा वासन-पुराण ते ली ? शैक्षकों का विमल आग्रह है

कि इस बात की भी उत्पत्ति त्वीकार किया जाना चाहिए और उक्त परिस्थिति में वामन-पुराण को हय महाकवि काव्यशास्त्र की पूर्ववर्ति कृति अर्थात् रीता की प्रथम शती से पूर्व की रचना त्वीकार कर सकते हैं। ऐसा मानने से निश्चय ही उन विद्वानों के मतों का समर्थन होना जो वामन-पुराण को प्राचीन-पुराणों की कौटि में परिगणित करते हैं।

अन्वयान्त महापुराणों में वामन पुराण का स्थान

प्रायः सभी पुराणों में महापुराणों की सूची में वामन-पुराण का नाम उपलब्ध है, केवल नल्कु¹ पुराण तथा ब्रह्मार्ज्य पुराणों की सूची में महापुराणों के अन्तर्गत वामनपुराण का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि इनमें उपपुराणों की सूची में वामनपुराण की गणना की गई है। 'कूर्म-पुराण' में वामनपुराण के विषय महाकवि को प्रतिपादित करते हुए इसे महापुराणों की सूची में अंकित किया जाता है।

डा० बाबुरा ने उपपुराणों को तेजस सूचियों को प्रकाशित कर मात्र चार सूचियों में वामन-पुराण को उपपुराण सूची में रखा है सर्व पर्याप्त वामनपुराण को उपपुराण की कौटि में रचना ही अधिक तमीचीन बताया है।⁴

अतः प्रत्येक उक्त है कि वामन पुराण को महापुराण की कौटि में रखा जाये अथवा उपपुराण की कौटि में इस समस्या के समुचित समाधान हेतु नल्कु तथा

1. नल्कुपुराण, 1/215/15-16.

2. ब्रह्मार्ज्यपुराण, 1/25/20-22.

3. कूर्मपुराण, 1/1/13-20.

4. 'स्वकीय इन दि उपपुराणम्' डा० बाबुरा, भाग-1, पृ० 1-13.

बृहत्संहिता-पुराण में उल्लिखित महापुराण की सूची में वामनपुराण के नाम के अभाव पर विमर्श करना आवश्यक है ।

‘विष्णु पुराण’ के महापुराण सूची में महापुराणों का नाम-क्रम इस प्रकार रखा गया है - विष्णु, अग्नि, भगवत, भविष्य, ब्रह्मसंहिता, मार्कण्डेय, मतस्य, नारदीय, पद्म, स्कन्द तथा वराह ।¹ लिङ्गपुराण² की सूची में तत्संख्यम लिङ्ग पुराण तत्संख्यमन्त लिङ्ग आदि पुराणों का नामक्रम प्राप्त है । इस प्रकार उक्त तीनों महापुराणों के नाम-क्रम सूची में अन्तर्गृह्य महापुराणों के नाम से ही हैं, केवल उनके क्रमोत्प्रेक्ष में कुछ भेद अवश्य हैं । विष्णु सूर्य सूर्य पुराणों की महापुराण सूची में वामन पुराण के क्रमः चौदहवाँ तथा लिङ्ग पुराण की सूची में तेरहवाँ स्थान प्राप्त है । भगवत पुराण की सूची में महापुराणों के नाम क्रम में चौदह अन्तर है ।

इस प्रकार वामन पुराण, महापुराण के रूप में प्रायः सभी सूचियों में वर्णित है । तदर्थ वामन-पुराण ने भी अपने लिए यही श्रेणी निर्धारित कर चौदहवें महापुराण के रूप में लोकप्रिय होने का दावा किया है ।³ भविष्यपुराण⁴ की

1. विष्णु पुराण, 3/6/21-24.

2. लिङ्ग पुराण, 1/39/61-64.

3. “चतुर्दीप्य वामनमाहुरमुक्थम्” - वामन पुराण, 69/11.

4. भविष्यपुराण, 3/3/28/10-14.

तूची में नारदीय एवं ब्रह्मसंहिता पुराणों को महापुराण की तूची से बाहर रखकर उसके स्थान पर क्रमशः नृसिंह एवं शैव¹ उपपुराणों को सम्मिलित किया गया है। नन्दपुराण² की तूची में वामन-महापुराण के स्थान पर शैव उपपुराण भाग्यपुराण के अतिरिक्त को सम्मिलित किया गया है।

प्रायः यह भी माना जाता है कि अष्टांगतन्त्र के काल में अष्टांग बाद में पुराणों में कुछ नवीन विषयों को सम्मिलित करते हुए उन्हें संस्कृत एवं लौकिक किया गया और उनमें कुछ प्राचीन विषयों को भी पुनर्स्थापित विषय के रूप में स्वीकार किया गया। यही कारण है कि प्राच्य महापुराणों में पंचकण्ठों को प्रधान मानकर अनेक तन्त्रिक विषय-वस्तु का संकलन नहीं किया गया है, फिर भी वामनपुराण में सृष्टि एवं प्रलय कल्प, स्वर्गसृष्टि, एवं तन्त्रसंस्कृत्यों की उद्घाटित प्रतीति में तातां मनुजों एवं अन्यन्तरों का संक्षिप्त उल्लेख तथा अजोपाख्याना³ में अष्टाङ्ग-मैत्रीय कुछ राजाओं का कल्प पुराण के पंचकण्ठों के पुनर्वादन को संकेतित अष्टाव

1. आनन्दसम्बन्ध शस्त्री के अनुसार विश्वमति-पुनर्वादन के कारण वायु-पुराण का दूसरा नाम शैव-पुराण माना जा सकता है। यथा -

‘वायुमहापुराणोक्तं वाक्मीयमिति स्मृतम्।

विश्वमतिमायोगात् शैवं तत्प्रामाण्यवया ॥’

वैजयंकर पेंत.

सुदृष्टि अष्टादश पुराणदर्शन में इसी महासम्बन्ध⁴ से उद्धृत। परन्तु उक्त शैव पुराण में वायुपुराण से हटकर विश्वपुराण मानना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

2. नन्द पुराण, 1/2/3/15-16-

3. वामनपुराण, 46/1-76-

4. वाक्मपुराण, 37/25-37.

करता है। डा० हाजरा के अनुसार आलोचित पुराण को उपपुराण मानने के दो तर्क आधार हैं -

1. इसमें महापुराणों के रस लक्ष्यों का अभाव है।

2. इस पुराण के जो लक्ष्य मातृ-पुराण तथा स्कन्दपुराण में उल्लिखित हैं वह वर्तमान वामन पुराण के लक्ष्यों से बुरी तरह भेद नहीं करते। इन दोनों पुराणों में ब्रह्मा की वामन पुराण का वक्ता स्वीकार किया गया है तथा इनमें कूर्म कल्प तन्त्रन्धी कर्मों का होना आवश्यक बताया गया है, परन्तु वर्तमान वामन पुराण में उपर्युक्त दोनों की कल्प अनुपलब्ध है।

इस पुराण के वक्ता, ब्रह्मा के स्थान पर पुनस्तव है तथा इसमें कूर्म-कल्प का वृत्तान्त भी नहीं रखा गया यहाँ तक कि तौमसवीन एवं कश्चित् का संवाद भी नहीं है अतः वर्तमान वामन-पुराण मातृ तथा स्कन्द पुराणीक महापुराण नहीं स्वीकारा जा सकता।

इस प्रकार डा० हाजरा के निष्कर्ष या विश्लेषण करने के उपरान्त उक्त दोनों हेतुओं पर पुनः विचार करते हुए हम यह कह सकते हैं कि मातृ लक्ष्यों के विवरण के आधार पर हम किसी पुराण को महापुराण अथवा उपपुराण नहीं मान सकते। क्योंकि यह लक्षण निश्चित हो चुका है कि पुराणों का विश्लेषण, काम एवं युगीन मान्यताओं को आत्मसात करते हुए हुआ है। उदाहरणार्थ-प्राचीन

1. निम्नलिखित आलोचक अधिकृत समुदायः।

निम्नलिखित, तत्त्वार्थ परीक्षितः।

पुराण दत्त महर्षि, कूर्म कथानुसंधान ११, मातृपुराण, अध्याय १३.

2. स्कन्दपुराण, पुष्पकर्म, १/२/२६३-६४.

पुराणों में सूक्ति की उदाहरित तथा धर्मशास्त्र सम्बन्धी किम्बदंती का विशेष ही उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय था । नारदीय पुराणों में भी वामन पुराण में कूर्म-कल्प आठयान की विधानता सर्व दत्तकल्प श्रमों की लक्ष्या को लक्ष्यकार किया गया है जो कि मत्स्य सर्व स्कन्द पुराण के उद्धारणों से बहुत कुछ साम्य रखती है । इन पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की वामन पुराण के वक्ता के रूप में त्वीकरण तथा क्रमों बृहत्कल्पाश्रयान् धर्मों का उत्प्रेक्ष्य मत्स्य सर्व उद्दिष्टपुराणों में वर्णित वामन-पुराण विषयक विवरणों से साम्य रखता है । अतः 'कूर्मकल्पानुस', 'कूर्मकल्पमा-श्रयान' तथा 'बृहत्कल्पाश्रयान् धर्मान्' शब्दों का आशय यही माना जा सकता है कि पुराणों में कूर्म-कल्प सम्बन्धी आठयान अथवा धर्मादि का होना आवश्यक है न कि कूर्म कल्प अथवा बृहत्कल्प का अर्थ । यैसा कि वामन पुराण में कूर्मकल्प-सम्बन्धी आठयान सर्व धर्मों का वर्णन किया गया है न कि कूर्मकल्प का उत्प्रेक्ष्य ।

1. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1/6/19/13; आदि में कुछ पुराण, श्रमों का उदाहरण धर्मशास्त्र सम्बन्धी पुराणमात विषयवस्तु के मुख्य विषय को प्रतिपादित करता है ।

2. "ब्रह्मात ब्रह्मयामि पुराणं वामनाभिधम् ।

त्रिविक्रमविराजितं दत्तकल्पश्रमैकम् ।

कूर्मकल्पमाश्रयान् कर्मव्यवधानकम् ॥"

नारदीयपुराण, 1/105/1-2-

3. "वाग्राह नारदो धर्मान् बृहत्कल्पाश्रयापि ।

पंचविंशति तत्त्वानि नारदीयं सङ्गृह्यते ॥"

मत्स्यपुराण, अध्याय 53 सर्व

उद्दिष्टपुराण, अध्याय 272, श्लोक 2-

अतः सञ्जीव सुताकर¹ का यह मत है कि मानव वाक्मन पुराण में पूर्ववर्णादि का अभाव न होने के कारण इसकी स्वतन्त्रतापूर्वक महापुराण की श्रेणी में अन्तर्भावित करना सर्वथा समीचीन है ।

डा० हाजरा द्वारा उद्धृत महापुराणों की 23 सूची में केवल बार सूचियों में ही वाक्मन उपपुराण का उल्लेख मिलता है, शेष उन्नीस सूचियों में 'वाक्मन' के स्थान पर 'मानव उपपुराण' का उल्लेख किया गया है ।

आनन्द तत्त्व शास्त्री के अनुसार डा० हाजरा ने किन बार सूचियों में वाक्मनपुराण का उल्लेख किया है उनमें से दो सूचियाँ पूर्ण पुराण से उद्धृत की गई हैं जिनमें प्रथम सूची पूर्ण रूप से वैदिकीय ग्रंथ संस्करण से प्राप्त दूसरी सूची नृसिंह वाक्-देवी के 'नित्याचार प्रदीप' भाग 1, पृष्ठ 19 से उद्धृत है, परन्तु पूर्वपुराण के तीन उप-पुराण सूचियों में जो रघुनन्दन के 'अज्ञातताप' तथा हेमाद्रि के 'चरित्र चिन्तामणि' में उद्धृत हैं, उनमें 'वाक्मन' के स्थान पर 'मानव' का ही उल्लेख प्राप्त है । अतः शास्त्री की का निष्कर्ष है कि डा० हाजरा ने किन बार सूचियों में वाक्मन वाक का उल्लेख किया है वह 'मानव' का ही सुविपूर्ण वाक इतनी होता है ।² स्वयं डा० हाजरा ने भी वाक्मन वाक की श्रद्धा पर तटस्थ व्यवस्था किया है ।³ उनका अनुमान है कि मानव के स्थान पर वाक्मन नामोल्लेख होना इस आशय की ओर संकेत करता है कि या तो तीन उक्त उपपुराण के वास्तविक शीर्षक ही अथवा पुराण के मूल विषयानुसार वे अग्रिम रते होकर किसी कालखण्ड उक्त दोनों वाक्मन पुराणिक अवस्था में अग्र-वर्णन कर उपपुराण सूचियों में आशयान्वित कर दिये

१. सुताकर, सञ्जीव, पुराण श्रवण, भाग 12, पृष्ठ 143, फरवरी 1970.

२. आनन्दतत्त्व सुता, वाक्मनपुराण, हिन्दी अनुवाद, श्रवण, पृष्ठ 14.

३. आनन्दजीव हाजरा, सञ्जीव भाग 12 उपपुराण, भाग 2, पृष्ठ 312, तथा भाग 1, पृष्ठ 413.

मये । इस पूर्व में विशेष विचारणीय तथ्य यह भी है कि उप-उपपुराण सूचियों में वामन पुराण के अतिरिक्त नारदीय, ब्रह्मवैवर्त, स्कन्द, कूर्म तथा अगस्त्य पुराणों को भी सम्मिलित किया गया है ।

डा० हाजुरा इस तथ्य पर विशेष धन देते हुए तर्क करते हैं कि उपपुराण के रूप में उपयुक्त किसी भी पुराण की न तो कोई पारम्परिक उपलब्ध है और न ही उनके कथनों के उद्धरण परवर्ती किसी ग्रन्थ में उद्धृत है, अतः 'वामन' नाम के उपपुराण के अस्तित्व को स्वीकार करना ही प्राकृतिक तथ्यों के आलोक में असंभव है । जहाँ तक 'मानव उपपुराण' के अस्तित्व का सम्बन्ध है, इसकी भी कोई पारम्परिक आज तक उपलब्ध नहीं हो पायी है । इसके अतिरिक्त इस पुराण का कोई भी उद्धरण कालान्तर के प्रकथनों में भी कहीं प्राप्य नहीं है । अतः इस पुराण के विषय में निश्चित रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परन्तु 'मानव उपपुराण' वामन उपपुराण की ओर अस्तित्व की दृष्टि से अधिक सम्भाव्य है क्योंकि इस उपपुराण का उल्लेख अधिकांश उपपुराण सूचियों में उपलब्ध है ।

वर्तमान वामन-पुराण के प्रतिपाद-विषयवस्तु, इनके संख्या तथा लक्ष्यार्थक विवरणों के आधार पर डा० हाजुरा ने इस बात का तर्क किया है कि इसे उपपुराण के रूप में स्वीकार करना ही विशेष रूप से उपयुक्त प्रतीत होता है ।¹

अतः उपरोक्त विवेक से स्पष्ट है कि स्कन्द तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणों की सूचियों में महापुराण के रूप में अनुलिखित सर्व शैव सूचियों में सम्मिलित नामो-ल्लेख के समझ देता कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं है । जिससे कि वामन पुराण को

1. आर०सी० हाजुरा, 'पौराणिक रिकार्ड्स ऑन हिन्दू राश्ट्र का कलम' पृष्ठ 77.
2. ब्रह्मवैवर्त पुराण, 1/25/20-22.

महापुराण के रूप में स्वीकार न किया जाये। यस्तुतः वामनपुराण की सांस्कृतिक विषयवस्तु किसी काम के लिए नहीं है। इससे पूर्व बृहद्वैवर्तपुराण का नाम है। इस पुराण की तुलना में समतामयिक नहीं प्रतीत हुई होनी जिससे इस पुराण का महत्व कम हो जाने से इसे महापुराण का महत्व कम हो जाये से इसे महापुराण की कोटि से हटाकर उपपुराण की तुली में सम्मिलित कर दिया गया होना। परन्तु कर्मपुराण की दोनों तृणियों में वामनपुराण को महापुराण एवं उपपुराण दोनों ही रूपों में आख्यात होने से इस पुराण की महापुराणता स्वतः सिद्ध हो जाती है। लेकिन एक ही पुराण को महापुराण और उपपुराण दोनों ही रूपों में क्यों वर्णित किया गया अथवा वामन पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य वामन उपपुराण भी था, यह एक विचारणीय प्रश्न है, जिसका निर्धारण आवश्यक है।

पुस्तक प्रलेख में डा० डाकुरा द्वारा पुस्तक लेख उपपुराण तृणियों के परिशीलन से यह समझा और भी बटल बन जाती है।

इसी प्रकार उक्त पुराणों में वामन पुराण की दस सहस्र श्लोक संख्या की अप्राप्ति सम्बन्धी विषय को भी पौराणिक साधनों के आलोक में तुलनाया जा सकता है। वर्तमान वामन-पुराण में विभिन्न आख्यानो के प्रतिपाद विषय एवं विषयक्रम की जो स्थिति प्राप्त है, वह नारदीय पुराणोक्त वामनपुराण के वर्णक्रम के अनुरूप ही है। नारदीय पुराण में वामनपुराण की वस्तु पुस्तक एवं श्रोता नारद कहे गये हैं। इस पुराण में वामन पुराण के उत्तरभाग बृहद्वैवर्त की चारों तंत्रिकाओं, यथा - महावैवर्त, भागवती, तीरी तथा गान्धर्वी, की कुल श्लोक संख्या चार सहस्र निर्दिष्ट है, जो अब अप्राप्त है।² नारदीय पुराण

1. नारदीय पुराण, 1/105/3-17.

2. वही, 1/105/3-4.

के अनुसार वामन पुराण की श्लोक संख्या 6 सहस्र मानी गई है जो उपलब्ध वामन पुराण की श्लोक संख्या से साम्य रखती है। अतः भारतीय पुराण के साक्ष्य के आधार पर वर्तमान वामन पुराण को महापुराण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

वामनपुराण के इस पुनर्लेखन में पुनीन परिस्थितियों के अनुसार 'कूर्मकल्प' के स्थान पर 'कल्पाश्रयी धर्म' को स्थान देकर इसे पुनरावर्तन रूप नारद संवाद के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः वामन पुराण में किन धर्मों तथा आचरणों का वर्णन किया गया है, वे कूर्मकल्प से ज्ञात नहीं हैं। नारदीय पुराण में वामन पुराण की जो विषय-सूची दी गई है, उन विषयों का उती क्रम में उल्लेख वर्तमान वामनपुराण में प्राप्त है। अतएव उपलब्ध वामनपुराण का वा० नारदीय पुराणोक्त वामनपुराण के लक्ष्यों से भिन्न प्रतीत नहीं होता जिससे 'वर्तमान वामन पुराण को निःसंकोच महापुराण की कोटि में रखना प्रामाण्यता: सिद्ध है।

प्रस्तुत शोध विषय की अपेक्षा एवं औचित्य

द्यपि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत के पुराण साहित्य की अनुमानिक अथवा अर्थप्रामाणिक स्वीकार किया है, उनकी यह मान्यता ऐतिहासिक साक्ष्य की दृष्टि से है, परन्तु भारतीय विद्वान और आलोचना की दृष्टि से पुराण ही एक मात्र स्रोत मुख्य है जिससे इस देश की ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के ज्ञान के साथ ही साथ प्राचीन राजकीयों की स्थिति का भी ज्ञान हो सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी भारतीय पुराणों की सराहा, प्रामाणिकता और ऐतिहासिकता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सकता।

प्रस्तुत शोध की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि यह उपर्युक्त दृष्टियों

ते सम्बन्ध किया जाने वाला एक अनुसंधानात्मक प्रयास है, जैसे - 'होमरावाय' द्वारा व्याख्यात दस उपनिषदों को उपनिषद् वाङ्मय में विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न पुराण वाङ्मय में भी वैष्णव महापुराणों को विशेष गौरव प्राप्त है, उनमें भी वामन पुराण इतिहास विशेष महत्व का है, क्योंकि इसका सम्बन्ध भगवान् के उन प्राचीन अवतारों में से एक के साथ है जो कि मत्स्य, कूर्म, और वाराह की तरह पशु योनि से सम्बन्ध न होकर वामन अवतार मानव रूप से सम्बन्धित है।

इस प्रकार वामनपुराण पर नई दृष्टि से शोध कार्य करने का औचित्य सिद्ध हो जाता है।

वामन पुराण से सम्बन्ध, प्राप्त शोध का सबसे बड़ी औचित्य इस मुख्य रहस्य में तिरोहित विविध सूचनाओं और मानवजीवनोपयोगी शरणागत आदर्शों को प्रकाशित करना भी है। प्रायः प्रत्येक पुराण अपने अधिकृत देवता के कारण इसी के धरित से सम्बन्धित है, जैसे - मत्स्य में, कुरुक्षेत्रासत्तर की कथा तो कूर्मपुराण में कूर्मवितार की कथा आदि। परन्तु पुराणों की इस प्रधान कथा के साथ ही साथ जो हजारों उपाख्यान अथवा आख्यान प्रस्तुत उनमें प्रतिपादित हुए हैं, उनका सम्बन्ध तत्पूर्व विषय मानवता से है। तन्त्र, औषधि विज्ञान, रहस्य-विज्ञान, पशु-सिखा, अभिचार-कर्म, विष-वैषकी और विभिन्न ज्ञान-विज्ञान का रहस्य इन पुराणों में कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत है। उस दृष्टि से भी वामन पुराण के अध्ययन का औचित्य स्पष्ट सिद्ध है।

द्वितीय अध्याय

मूल कथानक - विवेचन

कथावस्तु का शास्त्रीय तत्त्व

वामन पुराण के मूल कथानक का तथित्व किसे बनाने से पूर्व कथावस्तु के शास्त्रीय तत्त्व पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है क्योंकि भारतीय वाङ्मय में ऋग्वेद काव्य की परिधि में परिलिखित रामायण, महाभारत एवं पुराण आदि की प्रधान तथैदा वर्णना प्रचलित रही है। वही वर्णना तुल्य दुःखात्मक लोक-परित की बहुविधता का तथैदनात्मक प्रतिबलन होने के कारण ही मानव के जीवन-तान्त्र में एक हिलोड उत्पन्न कर देती है। वर्णन शैली के प्रधान तथैदों में कथा-वस्तु को काव्य अथवा पुराण का शरीर कहा गया है जो कथा अथवा कथानक का पयाथ है। इन्हें स्व से तो ये दोनों तम हैं लेकिन तुल्यत्वः भिन्न है। कथा और कथावस्तु का तत्त्वन्व्य कितनी न कितनी कथानी से होता है चाहे वह ऐतिहा-सिक हो, वीराणिक हो अथवा तामाणिक। वीराणिक कथाओं में मानव के मानस भावों से तत्त्वन्व्य, विभिन्न अवस्थाओं से युक्त, लोकवृत्त का भिन्न किया जाता है। इन्हीं कथाओं को कथावस्तु के रूप में स्वीकार कर उनके घटनों के साथ जोड़कर पुराणकार इसे कृतात्तर रूप प्रदान करता है।

तामाण्य कथाभियों के लिए तो हम कथा शब्द का व्यवहार करते हैं लेकिन जब कथावस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनमें कोई ऐसा घटन उपर्युक्त रूप में अव्यव विद्यमान है जो हम पाठकों के मन में बिजाता उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार कथा के माध्यम से जब कितनी ऐतिहासिक अथवा वीराणिक विषय की कथा की जाती है तो हम तत्त्वन्व्य यह कह सकते हैं कि इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक अथवा वीराणिक है।

कथावस्तु एक अधस्तरीय साहित्यिक तत्त्व है। इसमें रचनाकार कितनी घटना को तीथे-ताथे-तथे से प्रस्तुत न करके उनको सङ्घटित व्यवस्था, क्रम-विधारण

एवं विभिन्न घटनाओं के साथ प्रस्तुत करता है। जैसे पुराणों में कथाओं को कहने वाला कौन होगा इसका निर्णय भी पुराणकार को ही करना पड़ता है। इसी कारण सामान्य कहानी और कथा में जो अन्तर दिखाई पड़ता है उसका मुख्य कारण कथा का कथावस्तु स्व में परिवर्तन है।

कथावस्तु में घटनाओं का सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कारण और अन्तरे उत्पन्न परिणाम पर विशेष बल दिया जाता है। जिस प्रकार कुम्हार गीती मिट्टी के लोदों को घाक पर रखकर उसे सुन्दर एवं आकर्षक जिलानों में बदलकर उपयोगी बना देता है उसी प्रकार पुराणकार कथा को काट-छाँट कर तथा-तयारकर कथावस्तु का स्व प्रदान करता है। इससे स्पष्ट है कि कथा, वस्तु का जन्मदाता व नहीं है अथवा वस्तु स्वयं कथा का वस्तु प्रस्तुतित पुरुष है जैसे आलोचित पुराण में वर्णित बलि-वामन की कथा में भगवान वामन का प्रादुर्भाव तत्पश्चात् दैत्यराज बलि का पातालात्वात्, यह तो हुई वामन पुराण की मूल कथावस्तु। कथा का स्व कथावस्तु में पूर्णतः सुरक्षित रहता है लेकिन 'कारण' इत्यादि प्रभावशाली हो जाता है कि वह समय को आच्छादित कर लेता है। उदाहरणार्थ - प्रस्तुत वामन पुराण में भगवान विष्णु के देव-हितार्थ वामन स्व में अवतरित होकर के राजा बलि से तीन वन भूमि की याचना कर सम्पूर्ण त्रैलोक्य को आक्रान्त कर अन्ततः बलि को पाताल भेजा, इस घटनाक्रम में समय 'याचना' का महत्त्व है लेकिन भगवान के वामन रूप कल्प वैद्य के कारण बलि बराक्षित होते हैं। अतः इसमें वामन स्व 'कारण' का महत्त्व समय 'याचना' से अधिक बढ़ जाता है। अतः कारण पर विशेष बल देने के कारण ही कथावस्तु का क्याचित विस्तार सम्भव हो जाता है। समय में विस्तार नहीं

लाया जा सकता लेकिन कारणों में विस्तार की कोई सीमा नहीं है। पुराणकार पुराण का क्षेत्र जितनी स्वीकृति देता है, उतनी ही विस्तृति प्रदान करता है। जैसे प्रस्तुत वामन पुराण में वामन की वाचना स्व समय। तीन वन भूमि ही है जिसको संकल्प के बाद बढ़ाना सम्भव नहीं, लेकिन भगवान् वामन के विराट् स्व अधिक से अधिक विस्तार प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसको पुराणकार महर्षि व्यास प्रस्तुत पुराण के क्षेत्र के परिमाण से प्रस्तुत किया जाय।

कथा और कथावस्तु के प्रधान भेद तो यदि हम आलोचित पुराण के 'राजाबलि का पाताल यात' प्रसंग को लें और उसे एक कहानी मान लें तो हम यह जानने की इच्छा रखें कि इसके बाद क्या हुआ ? और यदि इसे कथावस्तु मान लें तो हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों हुआ ? तब हमें हमें कारण प्रधान कथावस्तु का सम्बन्ध वर्णित स्पष्ट हो जाता है।

पौराणिक घटनायें प्रायः समयक्रम में व्यवधान उपस्थित होने पर ही घटती हैं जैसे राजा बलि के तीन वन भूमि देने का संकल्प कर लिय जाने पर भगवान् वामन का विराट् स्व ग्रहण करना स्व त्रिपिक्क स्व से तत्पूर्ण लोक को आक्रान्त कर अन्त में बलि को पाताल लोक भेजना यह भी समय में अवधि याचना के गर्भ में छिपा हुआ रहस्य है। इस प्रकार कथावस्तु में रहस्य का होना भी प्रति आवश्यक है।

स्मरण शक्ति और ज्ञान का भी कथावस्तु से निकट सम्बन्ध है क्योंकि जब तक किसी वस्तु का स्मरण नहीं होता तब तक उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान भी हमें नहीं हो सकता जैसा कि यदि कुछ समय बीत जाने के कारण हम यह भूल जायें कि वामन पुराण में भगवान् विष्णु वामन स्व में अवतरित हुए थे, तो हम यह कभी नहीं जान सकते कि राजा बलि के पाताल यात का क्या कारण है।

इसी प्रकार कलात्मकता भी कथावस्तु का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि कथावस्तु का प्रारम्भ अनिर्माण कलात्मकता के साथ होता है तो रचना कृति का अन्तिम निष्कर्ष आरम्भ की वर्णन शृङ्खलाओं एवं रहस्यमय तथैतों तक ही सीमित न रहकर कृति में नवीन समरकार उत्पन्न कर देता है।

इसी प्रकार कथावस्तु में घटना-सम्बद्धता, रुचिरता, कल्पना, संक्षिप्तता, तोद्देश्यता आदि का होना भी अपेक्षित है। 'कार्य' का भी कथावस्तु से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों आपत में इस तरह युधि हैं कि उनको एक दूसरे से अलग कर पाना कठिन है जैसे - वामन पुराण की कथावस्तु से भगवान वामन के अवतरण, बलि के अग्रचोदय यज्ञ, ज्ञाति की यज्ञशाला में वामन का प्रवेश एवं तीन पग भूमि की मांगना, वामन का विराट रूप ग्रहण कर त्रैलोक्य को नाचना आदि कार्यों को अलग करना कठिन है। अतः स्पष्ट है कि कार्य ही कथावस्तु का आधार है।

आधिकारिक एवं प्रातंत्रिक कथा

कथावस्तु में क्रमबद्धता और प्रभावशैलता लाने के लिए संस्कृताचार्यों ने अधिकारी की दृष्टि से कथावस्तु के दो भेद किये हैं -

1. आधिकारिक कथावस्तु
2. प्रातंत्रिक कथावस्तु

इन दोनों आधिकारिक एवं प्रातंत्रिक कथा की समस्त योजना की जाती है। अतः इसके अन्तर्गत इनकी इन कथाओं की स्पष्टतम अभिव्यक्ति होनी चाहिये।

आधिकारिक इतिवृत्त¹। कथा। क्लोन्कु होता है अर्थात् शत्रु, इच्छा और क्रिया आदि के द्वारा जित्त कार्य व्यापार का अवतान कल-प्राप्ति के रूप में होता है यही आधिकारिक वृत्त होता है क्योंकि आधिकारिक वृत्त का सीधा सम्बन्ध मुख्य वात्र [नायक] से होता है अतः समस्त कार्य-व्यापार का फल-शोक्ता होने के कारण यही वृत्त आधिकारिक है। घटना प्रवाह की सहजता रोचकता तथा प्रातंगिक कथाओं की अन्विष्टि करना आधिकारिक कथा का उत्प्रेक्षणीय गुण है। यथा - वामन-पुराण में पराजित देवताओं को अनुग्रह पर भगवान् विष्णु का दैवमाता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतीर्ण होकर दैत्यराज बलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर सर्व तीन पद्म भूमि की प्राप्ति कर सम्पूर्ण त्रैलोक्य को आक्रान्त करना, तदनन्तर बलि को तुल्य लोक भेजकर दैत्यराज इन्द्र को स्वर्ग लोक प्रदान करना ही आधिकारिक। भूत। कथा है।

इस प्रकार के आधिकारिक कथा के अतिरिक्त महाकाव्य, उपन्यास एवं नाटकों की भाँति पुराणों में भी प्रसंगानुसार अन्य संक्षिप्त घटनाओं का समावेश रहता है जिसे प्रातंगिक अथवा आनुबन्धिक कथा कहते हैं। कथावस्तु में विविधता और रोचकता लाने में इन घटनाओं का विशेष योगदान होता है। ये कथाएँ गौण होती हैं और मूल कथा (आधिकारिक कथा) की उपकारक होती है।

प्रातंगिक कथाएँ मूल आधिकारिक कथा को फलाभिमुख होने में सहायता

1. "अधिकारः फले स्वाभ्यधिकारी च तत्पदम्।

तत्प्रेतिवृत्तं कथिभिर्आधिकारिकमुच्यते ॥"

आचार्य शंकराच शर्मा - 'साहित्य दर्पण' 6/43, पृष्ठ 409.

प्रदान करती है। साथ ही प्रत्येक अने स्वार्थ की सिद्धि में भी तत्पर रहते हैं - जैसे प्रस्तुत आलोचित पुराण में बलि-वामन की कथा तो आधिकारिक है लेकिन प्रतंगानुसार आये हुए अदिति और पृथ्वी की कथा प्रातंगिक है।

कोई भी इतिवृत्त मूलतः न तो आधिकारिक होता है और न ही प्रातंगिक। उसे यह द्वित्व स्व तो रचनाकार अथवा कवि-कल्पना द्वारा प्राप्त होता है परन्तु कवि भी इतना स्वतंत्र नहीं होता कि वह जब चाहे तब इच्छानुसार आधिकारिक व प्रातंगिक कथावस्तुओं की कल्पना करें। फलोरूप अथवा आधिकारिक कथा की कल्पना औचित्यमूलक होती है। प्रातंगिक कथा की योजना सर्वत्र आवश्यक भी नहीं होती क्योंकि अपने कार्यसिद्धि में नायक वहाँ पर अन्य की सहायता की अपेक्षा करता है वहीं प्रातंगिक कथा की योजना की जाती है।

विस्तार की दृष्टि से प्रातंगिक इतिवृत्त को दो भागों में विभक्त किया जाता है -

11। पताका

12। पुरी

पताका² का विस्तार कथावस्तु के विभिन्न क्षेत्रों में होता है अथवा जिस

1. 'प्रातंगिक' परार्थस्य स्वायत्तस्य प्रत्ययः । - दाक्षकम्,

हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुष्प प्रकाश, इलाहाबाद - 13

दृष्टव्य, 'साहित्यदर्पण' - आचार्य रघुनाथ शर्मा, पृष्ठ 410, 6/44.

2. 'अपि प्रातंगिकं मूलं वताकेत्यभिधीयते ।'

पूर्वोक्ता साहित्यदर्पण, 6/67, पृष्ठ 425.

प्रातर्गिक कथावस्तु की विशेष पुराण, उपन्यास अथवा नाटक आदि में निरन्तर अन्विति रहती है उसे 'पताका' कहते हैं। यह आधिकारिक कथा अथवा मुख्य पात्रों से अन्विष्यता तन्मय रहता है जैसे - रामकथा में राम-राजन युद्ध आधिकारिक वस्तु है और तुलसी व विभीषण राम के उपकारक होने पर स्वयं भी उपकृत है और इनकी अन्विति निरन्तर बनी रहती है। इसी प्रकार प्रस्तुत वामन पुराण में भगवान् वामन द्वारा बलि से तीन वन भूमि की याचना कर उतते तत्पश्चात् छीन लेता तो आधिकारिक भूमि। वस्तु है और इस आधिकारिक वस्तु के मुख्य पात्रों अर्थात् वामन और दैत्यराज बलि से अन्विष्यता तन्मय होने के कारण अन्त-श्रेष्ठ प्रह्लाद 'पताका' स्वल्प है। क्योंकि जहाँ एक ओर प्रह्लाद 'भगवान् विष्णु वामन' के श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं वहीं दूसरी ओर वे असुरश्रेष्ठ के पूज्य पितामह भी हैं। इस प्रकार पताका आधिकारिक कथा का उपकारक तो होता ही है पर साथ ही उसके स्वयं का भी महत्त्व होता, उसी प्रकार वामन पुराण के पताका स्वल्प प्रह्लाद भगवान् वामन के सहयोगी होने के साथ-साथ स्वयं भी भगवान् विष्णु के श्रेष्ठ भक्त हैं।

'पुकरा' का विस्तार स्वल्प होता है अर्थात् ये शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाली प्रातर्गिक कथावस्तु हैं। ये मुख्यतया वराह्यवादी होती हैं - प्रस्तुत वामन पुराण में वामन द्वारा बलि-बन्धन प्रसंग में बलिवृत्त बाण की कथा, बलि-शुक्र संवाद में कोशकारवृत्त की कथा एवं धृष्ट्यु - वामन शत्रुविजय आरुपण में वरुण यौगोत्पन्न कुम्भ का वृत्त वृत्त नैराश्रय ।

1. 'प्रातर्गिक प्रदेवार्थं धरितं पुकरा मता ॥'

कथावस्तु के उपर्युक्त मैट्रिपैट के अतिरिक्त कथानम के आधार पर हम इसको तुलान्त एवं दुःकान्त के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि आधिकारिक एवं प्रातर्निक कथा में कृषि की कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है ।

अवस्थाएँ

कथा-गति में तन्मूलक बनाये रखने के लिए कथावस्तु में अवस्थाओं की व्यवस्था हेतु कार्य की पाँच अवस्थाएँ बतावाई गई हैं -

1. आरम्भ,	2. घटन	3. प्राप्तिप्राप्ति,
4. नियतापत्ति	एवं	5. कथानम ।

देवतार तंत्राम में पराजित देवताओं की महर्षि कथ्य एवं माता अदिति के साथ ब्रह्मा के शरण में जाना, तदनन्तर ब्रह्मा के उपदेश से देवहितार्थ अदिति द्वारा घोर तपस्या किया जाना, तदनन्तर तपस्या से पुत्रन्म हुए भवान विष्णु का प्रकट होकर अदिति को सरदान पुदान करना और देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु देवमाता अदिति के नर्तन से वायव्य रूप में अवतारित होने की उत्पत्ति की कार्य ही आरम्भवस्था¹ है ।

इस कथ्य की प्राप्ति हेतु भवान-विष्णु विभिन्न प्रकार का व्यापार कार्य करते हैं । अदिति के नर्तन से वायव्य रूप में अवतीर्ण होकर एवं ब्रह्मा द्वारा स्तुत्य होकर राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर बलि से तीन वन भूमि की

1. 'भेदोद्धारम् औत्तुर्त्वं यन्मुक्तकतिष्ठये' ।।

याचना करना आदि ये सभी व्यापार भगवान वासुदेव के पुत्रान् कृष्ण हैं । कार्य की यह दूसरी अवस्था ही 'वृत्त'¹ के नाम से पुकारी जाती है ।

याचना के परचाहू बलि की दानशीलता का स्मरणकर उतले तीन वन भूमि प्राप्त करने की आशा और ताम ही न प्राप्त होने का तद्वैध भी बना रहता है । इस प्रकार फल प्राप्त करने की जो आशा बनी होती है वही कार्य की तीसरी अवस्था अथवा 'प्राप्तयाशा'² कहलाती है ।

जहाँ फल प्राप्त होने की सम्भावना तो होती है लेकिन यह किन्तु स्व उपाय दोनों की आवश्यकताओं से भिरी होती है । अनेक उपाय करने से जब किन्तु बाधाएँ हट जाती हैं और व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि वह कार्य- सिद्धि में सफल होगा तब उस कार्य की चौथी अवस्था 'नियतापिप्त'³ होती है यथा - अलोचित पुराण में भगवान वासुदेव द्वारा तीन वन भूमि की याचना करने पर राजा बलि द्वारा वासुदेव स्व धारी ब्रह्मचारी को भगवान किन्तु के निकट भी याचना स्वीकार⁴ कर विश्र बाने पर फल प्राप्त होने की सम्भावना तो होती

1. 'पुत्रान्तु कलावाप्यौ व्यापारौ तित्थराश्वितः' ।

- पुराण, तादित्थदण्ड, 6/72, पृष्ठ 427.

2. 'उपायायायाकाभ्यां प्राप्तयाशा प्राप्तमयः' ।।

- पुराण, 6/72, पृष्ठ 428.

3. 'उपायाभागतः प्राप्तिनियतापिप्तु निश्चिता' ।

- पुराण, 6/73, पृष्ठ 428.

4. वासुदेवपुराण, 65/14.

है लेकिन शुद्धाचार्य के द्वारा बलि को दान देने से मना करने एवं उपाय इच्छित। उपस्थित हो जाने सर्व शुद्धाचार्य द्वारा मना किये जाने और शापित होने के बाद भी बलि का अपने घघनों पर इच्छित रहने एवं उपाय से जब पूर्व उपस्थित विघ्न हट जाता है तो भगवान् वामन को यह पूर्व विचारित हो जाता है कि वह बलि से तीन वन भूमि प्राप्त करने में उपाय ही तकत होने। कार्य की यही घांभी अवस्था निपटाया है और अन्त में जैसे ही राजा बलि कमण्डलु के जल से तीन वन भूमि दान करने का तर्क कर रहे हैं उही समय भगवान् वामन तीनों लोकों को नापने के लिए अपने तर्कविषय विराट् एवं धारण कर तत्पूर्ण लोक को आक्रान्त कर, बलि को पाताल केकर देकराव इन्द्र को पुनः त्रिलोकी का राज्य प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार समस्त विरुद्ध स्थितियों के समाप्त होने और कल्पप्रति की निश्चित स्थिति आने के बाद जब कार्य लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है तब वन प्राप्त होने से कार्य की अन्तिम अवस्था 'फलान्त' होती है।

कार्यविस्था का यही क्रम प्रायः प्रत्येक पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक कथाओं अथवा आचार्यों की कथावस्तु अथवा मूल कथानक के किम्व में चरितार्थ होती है। यद्यपि ये अवस्थारें काल और स्वभाव की दृष्टि में तो भिन्न होती हैं, परन्तु निश्चित वन की दृष्टि में रहकर एक भाव से सम्यक्त होकर ही इनका चिन्ता होता है। अवस्थाओं का यह परस्पर समागम ही वन का हेतु होता है।

कार्य की समाप्ति का यह विवेकान्तर नितान्त सुन्दर एवं व्यावहारिक होने

1. वामन पुरा - 65/18.

2. "ता वस्था फलयोगः स्यात्तः समग्रलोदयः" ॥

- पूर्वोक्त, तादित्यदर्पण - 6/73, पृष्ठ 429.

के साथ-साथ गुरु मनोवैधानिकता का बर्णन तुल्य है। इससे स्पष्ट है कि मानव को अपने जीवन के मध्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न विपन्न घटनाओं के साथ संघर्ष करना पड़ता है जो कि कथावस्तु का आवश्यक अंग है। यह संघर्ष बाह्य घटनाओं में तो उत्पन्न स्थूल होता है लेकिन मानसिक घूर्णनों पर जब यह संघर्ष दृष्टिगोचर होने लगता है तो उत्पन्न तुल्य रूप धारण कर लेता है। संघर्ष खिलना तुल्य होना कथावस्तु उतना ही पुभावनाही अन्तर्गत सर्व प्रकृति होगी जैसा कि कालिदास के प्रसिद्ध 'अश्विमान शाकुन्तलम्' नाटक में काम र्वर्धन का, तथा कर्त्तव्य र्वर्धन का बरत्पर संघर्ष और अन्त में र्वर्धन की विजय द्वारा नाटक का महत्व और औदार्य प्रस्फुटित होता है।

कालिदास के इस नाटक की तरह ही वाल्मीकि पुराण में भी अतुर भाव पर दीव - याम की प्रभुता का वर्णन किया गया है उद्योत काम। अहंकार। स्व बलि के साथ र्वर्धन रूप भवान वाल्मीकि के बरत्पर संघर्ष का वर्णन किया गया है जिसमें लक्ष्म-वैष्णवी भवान विष्णु। यामन। दीर्घराज बलि से तीन पत्र भूमि की वाचना कर अपने विराट रूप से त्रैलोक्य को आक्रान्त कर लेने र्वर्धन बलि के वस्त्र वाशों से आच्छाद कर लिये जाने का वर्णन है लेकिन साथ ही यदि हम राजा बलि के गुणों की ओर दृष्टिपात करें, तो देखते हैं कि भवान वाल्मीकि द्वारा त्रैलोक्य को आक्रान्त कर लिये जाने र्वर्धन वाशों के बाध जाने के बाद भी उदारचेता, राजा बलि की विनम्रता, धर्मनिष्ठा, श्रद्धा र्वर्धन बलि से पराजित भवान विष्णु। यामन। को प्रसन्न हो बलि को तावर्षिक अन्नान्तर में इन्द्र बनने का वरदान प्रदान कर¹ व्याधि रक्षित निवात करने हेतु सुतल नामक पाताल² मेखर अक्षय भोज प्रदान करने के लिए विव्वा होना पड़ता भित्ति इस पुराण की महत्ता र्वर्धन औदार्य स्पष्ट हो जाता है।

1. यामन पुराण - 65/32

2. यामन पुराण - 65/34-35.

अर्थकृति

यूरोप अस्तमाओं की भाँति कथावस्तु में अर्थकृति का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। अर्थ का तात्पर्य है - प्रयोजन अथवा वस्तु का कल तथा प्रकृति का अर्थ है कारण अर्थात् कल-प्रयोजन की सिद्धि का कारण।

कथावस्तु के कलत्त्व प्रयोजन की सिद्धि में अनेक आवान्तर घटनावें मिलकर व्यापार करती हैं तब कहीं जाकर कल की सिद्धि होती है। आवान्तर घटनाओं के इन्हीं व्यापार को अर्थकृति कहते हैं।

अवस्था का तत्त्वन्वय तो प्रधान रूप से नायक की मानसिक दशा एवं कथा के विकास क्रम से होता है लेकिन अर्थकृति का तत्त्वन्वय कथावस्तु के उपादान कारणों अथवा बाह्य-प्रवृत्तियों से होता है जैसा कि - आलोचित वागन पुराण में भगवान् विष्णु स्वामनः को राजा बलि से त्रिलोकी को जीतकर देवराज इन्द्र को प्रदान करने रूप प्रयोजन में अनेक प्रकार के व्यापार करने लगे जो उनके इच्छा-लक्ष्य की 'प्राप्ति' के साधन रूप हैं। भारतीय भाव में इन्हीं की अर्थकृति अर्थात् लक्ष्य प्राप्ति को साधन कहा जाता है।¹

उपायमूलक ये अर्थकृतियाँ पाँच हैं :-

1. बीज	2. विन्दु	3. पताका,
4. प्रकटी	और	5. कार्य।

1. स्वतन्त्र कलाशास्त्र

बीज¹

'बीज' कथावस्तु का यह आरम्भिक अंश है, जो बिना किसी नस्लीय प्रयोजन अथवा तथेदना के ही घटता है और धीरे धीरे विस्तृत होता हुआ काल में समाप्त होता है जैसा कि प्रकृति से स्वतः उत्पन्न उत्पादक बीज फलस्य में परिणत होता है ।

वामन पुराण का आरम्भ भी भगवान् किशु की आराधना स्व बीज से होता है जो आधिकारिक भूमि। कथा से तथैवा तत्त्वन्विता है । यथा -

"त्रैलोक्यराज्यभाक्षिष्य बलेरिन्द्राय यो ददौ ।

ब्रीधराय नमस्तत्त्वै छदस्य वामनरूपिणे ॥"

बिन्दु²

'बिन्दु' कथा का यह महत्वपूर्ण अंश होता है जो पौराणिक कथाओं अथवा नाट्य के इतिवृत्त के अवसान काल तक वर्तमान रहता है, चाहे भी ही इतिवृत्त अथवा आवश्यकताया प्रयोजन का विच्छेद भी क्यों न हो जाये । तात्पर्य यह है कि आचान्तर कथा के विभिन्न होने पर भी जो घटना उसे प्रधान कथा के साथ जोड़ने वाली होती है उस हेतु को बिन्दु कहते हैं ।

जैसा वामनपुराण के दृष्टान्त को देखने से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत पुराण के कार्य की प्रयोजन शक्ति अर्थात् भगवान् वामन । किशु। द्वारा राजा बलि को पराजित करने अथवा अक्षर शक्ति पर दैवशक्ति की प्रभुता का नग्न प्रत्यक्ष प्रकाश में स्मरण किया गया है ।

1. "कलस्य प्रकृतिं हेतुबीजं तदभिधीयते" । - साहित्यदर्पण, 6/66, पृष्ठ 424.

2. "अचान्तराधीविच्छेदे बिन्दुरप्येवकारणम्" ॥ - पूर्वोक्त, 6/66, पृष्ठ 424.

प्रस्तुत आलोचित पुराण के प्रारम्भ में भगवान विष्णु के स्वरूप के वर्णन के पश्चात् जब दैवर्षि नारद महर्षि पुलस्त्य से वासन से तन्मन्त्र पुराण की कथा सुनते हुए भगवान विष्णु के पूर्व काल में वासन शरीर ग्रहण करने एवं देवताओं में प्रेम्ण प्रह्लाद के विलम्ब होने पर भी दैवताओं के साथ संग्राम में प्रवृत्त होने का कारण एवं पुत्राप्ति दण्ड की कन्या तत्ती का भगवान शंकर की प्रिय बहनी होने, तत्ती द्वारा दक्षयज्ञ में देव त्यागकर वसन्तवास हिमालय के धर्म पुनः जन्म लेने एवं पुनः महादेव की बहनी बनने के कारणों के साथ-साथ विविध तीर्थों, दानों एवं पुतों के अनुष्ठान विधि से तन्मन्त्र पुराण किये जाने पर¹ महर्षि पुलस्त्य उन घटनाओं का वर्णन प्रारम्भ करते हैं किये कार्य की उत्पत्ति होती है ।²

आलोचित वासन पुराण के आरम्भिक अध्यायों में भगवान शिव से तन्मन्त्रिण्य हस्तमित पुतर्षि³ के पश्चात् नर-नारायण की समग्रचर्या के पुतर्षि में काम की अवगता का वर्णन⁴, नर-नारायण के साथ प्रह्लाद का युद्ध⁵, देवों से अंध का युद्ध एवं हरिहर स्वल्प वर्णन⁶ आदि वृत्तान्त को इतकित वर्णित किया है क्योंकि भगवान शिव, विष्णु के ही समस्त हैं अर्थात् हर और हरि परस्पर अभिन्न हैं । शिव विष्णु और विष्णु में शिव तथैवा विद्यमान हैं इनको एक पक्ष भी एक दूसरे से

1. वासनपुराण - 1/2-8.

2. वही, 1/10.

3. वही, अध्याय 1 से 5, सू. 1 से 21.

4. वही, 6/26-107.

5. वही, 7/45 से लेकर 8/31 तक

6. वही, 36/23-31.

चिन्म नही किया जा सकता जैसे जेज ते ज्योति को । अतः इन प्रश्नों को मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की सकलता को प्रदर्शित करना है । कथा का नायक क्लान्तमान उवाच में प्रवृत्त रहता है कि प्रत्युत मामन पुराण में भगवान मामन ।किन्तु । मुख्य बाज के निरन्तर प्रयासों का विस्तार जल की तल पर डालते नये तेल बिन्दु की तरह होता है क्योंकि जिस प्रकार पानी की तल पर डाला गया तेल पूरी तल पर फैल जाता है उसी प्रकार कार्य के प्रयोजक शक्ति का स्मरण भगवान विष्णु । सम्पूर्ण मामन पुराण में सर्वत्र विद्यमान हैं इति कारण बिन्दु के नाम से पुकारते हैं ।

3. पताका

कथावस्तु के विकास की दृष्टि से 'पताका' का महत्वपूर्ण स्थान है । प्रायः कथा के मुख्य बाज के कार्य की सिद्धि उत व्यक्ति के सहयोग पर निर्भर करता है जो राजकीनी अथवा अन्य मूल्यों के तरह मुख्यपात्र के आश्रित न होकर स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं । वे या तो किसी निजी स्वयं सिद्धि के लिए अथवा बिना किसी महत्वपूर्ण निजी स्वयंसिद्धि के लिए ही कथा के प्रधान बाज के सहयोगी बन जाते हैं यथा - आलोचित पुराण के प्रधान नायक भगवान मामन ।किन्तु । हैं और देवमाता अदिति उनके मुख्य सहयोगी है क्योंकि राधा बलि से क्लोकी का राज्य प्राप्त करना देवमाता अदिति के सहयोग पर अवलम्बित है । भगवान की कार्य-सिद्धि हेतु अदिति भगवान को अपने गर्भ में धारण करती है और अपने देवपुत्रों के होने नये राज्य को दीर्घों से पुनः प्राप्त कराने में भगवान को सहयोग प्रदान करती है और साथ ही अपने दुःखी देवपुत्रों के शोक को दूर कराने में अपनी धीर समस्या का सुख परिणाम भी प्राप्त करती है ।

1. 'पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं क्लान्तमानम्' ।

किन्तु यदि हम आलोचित पुराण में राजा बलि को मूलकथा का नायक मानकर लें तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजा बलि अपनी तत्पत्निका, दानवीकृता स्वयं वराभारिता से देवों द्वारा भी तर्फीय अव्यव रहते हैं और अन्त में भगवान् वामन द्वारा सर्वतन्त्र मुक्त कर लिये जाने पर भी अपनी प्रतिष्ठा पर अक्रिय रहते जिससे पुत्रस्य ह्य भगवान् द्वारा उन्होंने तात्त्विक भगवन्तर में इन्द्र बनने का परदान प्राप्त किया । भगवान् में पुनाद्व भक्ति स्वयं निष्ठा की प्राप्ति राजा बलि को पितामह प्रह्लाद के तद्वर्णन से प्राप्त होता है क्योंकि प्रह्लाद के शाप से दुःखी होकर ही राजा बलि ने देवैश्वर्य । किन्तु । का स्वरण किया और तदनुसार पुत्रस्य ह्य प्रह्लाद से हितकर उपदेश को मुक्त कर बलि भगवान् के प्रति श्रद्धापूर्वक स्वयं गतस्तक ह्य । अतः बलि के नामक पक्ष में प्रह्लाद 'पिताका' कहा जा सकता है क्योंकि तात्त्विक बलि की पूजा को स्वीकार कर लिये जाने पर प्रह्लाद ने स्वयं भी विमुक्ति मार्ग को प्राप्त कर जन को ध्यानस्थ-नामी बनाकर स्वयं जनार्दन देव के स्वस्व का धिन्तन कर अदिति के गर्भ में वाञ्छा-कृति । भगवान् । का दर्शन किया ।¹ जो उनका अपना लक्ष्य था । अतः प्रकार बलि के तद्वर्णन से प्रह्लाद निम्नी लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं ।

किन्तु पौराणिक कथाओं में उदात्त चरित व्यक्तित्व अर्थात् देवों की ही प्रधान रही है अतः स्पष्ट है कि किसी भी पुराण में चाहे वह वामन पुराण हो, कूर्मपुराण में, अथवा बह्म पुराण हो सभी के प्रधान नायक देवता ही रहे हैं । अतः वामन पुराण में भी भगवान् वामन को प्रधान नायक माना जाना ही तर्फीय उचित है और उनके तद्वर्णनी अदिति, प्रह्लाद आदि वक्ताका 'स्वस्व' वर्णित किये गये हैं ।

इस प्रकार शास्त्रीय भाषा में उपकथानक (प्रातर्गिक कथा) के नायक को जो कि मूल कथानक (कथावस्तु) के नायक को तदयोग्य पुदान करता है 'बताका' कहते हैं। यह एक देशवर्ती होकर भी सम्पूर्ण कथावस्तु को प्रकाशित करता है तथा प्रधान का उपकारक होकर भी प्रधानवत् होता है।

पुकरी

पताका के समान पुकरी¹ भी प्रातर्गिक इतिवृत्त की होती है लेकिन मूलकथा के किसी विशेष काल में ही उसका उद्भव होता है। यह निरार्त बराबर और उपकारक होती है अर्थात् जब किसी उपकथानक का नायक बिना किसी निजी लक्ष्य के तिथि हेतु मूलकथानक के प्रधान नायक का सहयोगी बनता है तो उसे शास्त्रीय भाषा में 'पुकरी' कहते हैं। जैसा कि वामन पुराण में बुल्लादभतीय यात्रा-वृत्त में धुम्पु र्वं त्रिपिबुज आश्रयान के अन्तर्गत आये हुए वरुण गोत्रोत्पन्न पुभात नामक ब्राह्मण के पुत्र नेत्रभात का पुत्र² 'पुकरी' का कार्य करता है। क्योंकि राजा धुम्पु ते त्रैलोक्य को जीतने के लिए भगवान् विष्णु तक कल्पित कहानी में नेत्रभात को अपना कड़ा भाई बनाकर ही अपनी कसम दगा ते भाग्य कुल को आर्द्रभूत कर अपने तीन वन की याचना स्व कार्य की तिथि में तत्कल होते हैं अतः नेत्रभात की उपकथा पुकरी का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है क्योंकि नेत्रभात का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है जैसा कि राजकथा कथा में शहरी का वर्णित।

इस प्रकार यह 'पुकरी' स्व उपकथा मूलकथा के एक ही स्थान पर वर्तमान होता है और उन्ही स्थान पर उसका अन्त भी हो जाता है। वामन पुराण में बुल्लेन विभाग वृत्त में संवरण र्वं तमती का वृत्तान्त³ भी पुकरी का इतिवृत्त

1. 'प्रातर्गिक' बुद्धात्थं वर्णित पुकरी जाता' 11-तादित्यद्वयम्, 6/68, पृष्ठ 426.

2. वामनपुराण, 52/60.

3. यही, 22/26-61.

उदाहरण रहा है ।

कार्य

यह ताध्य, जिसकी तिद्धि हेतु कथाओं में तात्रयियाँ एकत्र की जाती हैं कार्य¹ कहलाता है । यह अव्यवृत्ति का वाधिका अंग है । इस प्रसंग में 'कार्य' शब्द का शास्त्रीय अर्थ उपर्युक्त ताध्य स्वल्प ने सभी वस्तुओं हैं जिन पर नायक अथवा प्रमुख पात्र का किसी अधिकार होता है । बिना कार्य के कथा अथवा नाटक की रचना सम्भव नहीं क्योंकि प्रत्येक कथा का उद्देश्य प्रधान पात्र के उक्त विशिष्ट अंगों को प्रदर्शित करना है जिसमें वह किसी लक्ष्य की तिद्धि करता है अतएव ताध्य स्व उन सभी कार्यों का उल्लेख करना आवश्यक है जो उसके लक्ष्य तिद्धि में सहायक हैं । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधिकारिक वस्तु का उपयोग प्रधान नायक, पात्राका नायक और पृच्छी नायक द्वारा होता है ।

वामन पुराण में भगवान् विष्णु को राजा बलि से शैतोष्य को जीतकर इन्द्र को प्रदान करने एवं लक्ष्य तिद्धि हेतु देवमाता अदिति एवं अय्य के साथ देवताओं का ब्रह्मलोकगमन, अय्य द्वारा नाक्यन का स्तवन, विष्णु द्वारा देवों को वरदान, अदिति की तमश्चर्या अदिति द्वारा विष्णु की स्तुति, विष्णु द्वारा अदिति को वरदान प्रदान कर अदिति के गर्भ में स्थिति, तदनन्तर अदिति के गर्भ से वामनरूप में अवतरण, ब्रह्मा द्वारा वामनस्तुति, वामन का बलि के यह शासन कि शिव प्रस्थान एवं राजा बलि से तीन वन भूमि की याचना तथा अपने तपदीव्य-मय विराट् रूप का प्रदर्शन कर तीन वन में शैतोष्य को नाचना और अन्त में बलि

1. "समाचर्यं तु वरित्तस्यै तत्कार्यमिति ज्ञेयम्" ।

- तात्रित्यवर्णन, 6/70, सू० 426.

2. वामनपुराण, तशी० अङ्का० अध्याय 3, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10.

को वस्त्र बाशों से आच्छाद कर पाताम लोक मैला आदि अनेक तात्पर्य एवं कार्यों का उत्प्रेक्ष किया गया है जो उनके लक्ष्य सिद्धि में सहायक है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेकान ताम्रियाँ का प्रयोग भी लक्ष्यसिद्धि हेतु किया जाता है ।

यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कथा में अर्थवृत्ति के पाँचों अंगों का पूर्णतया समावेश हो क्योंकि प्रायः कुछ कथाओं में नायक को बिना किसी सहयोगी के स्वतंत्र रूप से लक्ष्यसिद्धि करते हुए दर्शाया जाता है । उसमें यथाका र्वं एकरी नामक अर्थवृत्तियों का समावेश नहीं होता । अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक कथावस्तु में पाठे सक्ष प्रौढाणिक कथा से सम्बन्धित हो अथवा ताम्राविक उनमें बीच, बिन्दु एवं कार्य एवं अर्थवृत्तियों का समावेश आवश्यक है ।

पक्षतंधियाँ

तंधि अर्थात् जोड़ कथा के विभिन्न कथानकों के अन्तर्गत व आरम्भ को परस्पर मिलाने वाला तत्त्व है । कथा का इतिवृत्त मनुष्य के शरीर तत्त्व होता है क्योंकि जिस प्रकार मानव शरीर का विभिन्न अंग भिन्न भिन्न गुणधर्मों से युक्त होता है उसी प्रकार कथा के प्रत्येक इतिवृत्त आरम्भ पतन आदि कायवस्था एवं बीच, बिन्दु आदि अर्थवृत्ति एवं गुणधर्म से परस्पर युक्त होता है । जैसे - प्रसूत वामनपुराण में प्रसूत-तीर्थ यात्रा पर्व में सुन्दर एवं त्रिविक्रम का आकषाण एवं बलि-सुख तत्वाद में कोशकारतुत की कथा ।

बलि वामनवर्णित के साथ कुक्केन मक्षिमा का वृत्तान्त, बासीजीन्मादि वृत्तान्त के साथ लक्ष्मीवर्णितवृत्तान्त, एवं नमुदि-सङ्ग-मुन्नादिकथावक्तायान के साथ शुम्भ-निशुम्भस्य एवं लक्ष्मणवर्णितवृत्तान्त आदि उपाख्यान । इन अनेक जोड़ों को समुचित रीति से मिला देने पर समग्र पदार्थ इतिवृत्त। एक सम-न्यत एवं में हमारे सामने दृष्टिगत होने लगता है ।

दास्यकार धर्म्य तंधि का सामान्य लक्षण इस प्रकार करती हैं -

‘अन्तरीकार्यसम्बन्ध तन्धिरेकान्यमे तति’ ।

अर्थात् किसी एक प्रयोजन से परस्पर अन्विष्ट कथाओं को जब किसी दूसरे प्रयोजन से सम्बद्ध किया जाता है तो वह सम्बन्ध तंधि कहलाता है ।

वामनपुराण में यह के लिए बलि का कुत्सेन में प्रवेश कर पहाई के निवासी मुनियों का परमार्थ कथाओं के साथ वामन जन्म, कुत्सेन द्वारा वामन स्तुति एवं वातकर्म आदि क्रियाएँ, वामन की बलि यह में जाने की इच्छा तथा भद्राज में वामन का स्वनिपात-कथन आदि को सम्बद्ध करना तंधि का उदाहरण है ।

नाटकीय कार्य के दृष्टिकोण से तंधियों का विशिष्ट विभिन्न कार्यावस्थाओं में एवं ताधनों के आधार पर किया गया है जिसमें अनेक मुनि एवं अभिनयगुण के समीचीन विचारों से स्पष्ट होते हैं कि किस प्रकार बीच के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के प्रतीक तंधियों के जन्म बीच कभी अंतर्हित होता है कभी बाधाओं से घिरकर छिप जाता है कभी पुनः प्रकट होता है और अन्ततः मन्त्र में परिणत होता है ठीक उन्ही प्रकार नाट्य व्यापार अनेक कथाओं में मुख्य पात्र से सम्बन्धित मुख्य ताधन प्रवृत्त, -पेरित हो कभी ताध्याभिसृज्य होता है, कभी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, कभी प्राप्य एक अंत्य ता हो जाता है और कभी पुनः दृष्टि-पात होने लगता है । इस प्रकार उपाध-पात के इस व्यापार में अन्ततः पात्र अपने ताधन एक प्राप्य कर नेता है ।

प्रातंत्रिक कथाओं की तंधियाँ मुख्य कथावस्तु की अनुवाची होती हैं इसी कारण अनुसंधि कही जाती हैं । प्रातंत्रिक इतिवृत्तों में पूर्वतंधि नहीं होती क्योंकि वे परार्थ होती हैं लेकिन इनमें प्रधान कथावस्तु का अधिरोधी वृत्त कल्पित

होना भी आवश्यक है। जैसे प्रस्तुत वामन पुराण में तारक्यत त्तोत्र के प्रसंग में विष्णुर्ब्रह्म त्तोत्र सर्व राक्षसवृत्तान्त तथा राक्षस-मुक्षीत मुनि द्वारा अग्नि की प्रार्थना सर्व तारक्यत त्तोत्र, राक्षसमुक्त-मुनि का उत्तको उपदेश, यादोचरीकत वाय-पुत्रमन त्तोत्र सर्व अन्तरयोक्त वाय-पुत्रमन त्तोत्र आदि प्रातर्गिक व्रतिसूक्तों में पूर्ण तथैव तो नहीं है लेकिन फिर भी मूल कथावस्तु बलि-वामन चरित के नायक वामन देव का वृत्त पूर्णतया अनुत्प्रेत है। नाट्य अथवा कथाओं में ये तथैवार्थ पाँच प्रकार की होती हैं -

1. सुख	2. प्रतिमुख	3. धर्म
4. अवस्था	और	5. निर्वहण।

1. सुख तथैव

कथावस्तु का यह अंश जो बीच सर्व कार्य के आरम्भ भाग को त्यक्त कर परस्पर सम्बन्धित कर प्रदर्शित करता है उसे शास्त्रीय भाषा में 'सुखतथैव'¹ कहते हैं। जैसे वामन-पुराण में बलि और वामन के चरित का बीच विभिन्न अर्थों से परिपुष्ट होता है अथवा वामन पुराण के आरम्भ से लेकर उक्त समय तक का अंश जब महात्मा पुल्लाद द्वारा विष्णु का अदिति के गर्भ में प्रविष्ट होने की बात सुनकर भी बलि विष्णु के प्रति दुर्वचनों को कहते हैं तदनन्तर पुल्लाद द्वारा शापित बलि पितामह पुल्लाद से क्षमा याचना कर उपदेश देने का अनुनय करते हैं और विष्णु के वामन रूप में अवतीर्ण होना तथ्य मान लेते हैं - सुख तथैव का उत्कृष्टतम उदाहरण है।

1. स्वर्गोक्त कलात्रयम्, डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय, पृ० ५५७.

2. "यत्र बीजतमुत्पत्तिनाभिमतसम्भवा ।
प्रारम्भेन समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम् ॥"

तात्पर्यचर्या, ६/७६-७७, पृ० ५३०.

2. प्रतिमुक्त तंधि

कार्यावस्था के चरण और अव्यवृत्ति के विन्दु भाग को मिलाने वाली तंधि 'प्रतिमुक्त'¹ कहलाती है। 'प्रतिमुक्त तंधि' में मुक्ततंधि से उत्पन्न बीच त्व इतिवृत्त का उद्घाटन तो होता है लेकिन आंशिक त्व से प्रकट त्व में इतना भी है क्योंकि राजा बलि के पितामह ब्रह्माद² एवं मानवमैत्री शुक्राचार्य³ को भी भगवान विष्णु के वामन त्व प्रकट करने का मुख्य कारण पूर्णतया ज्ञात है। परन्तु यह अचूक भी है क्योंकि भगवान वामन के अवतारित होते हैं दैत्यों के त्व का विनाश होना प्रत्यक्ष देखकर⁴ मोहकर धिन्धट हो जाने पर ब्रह्माद से भगवान विष्णु का वामन त्व में उत्पन्न होना ज्ञान लेते हैं।

अभिप्रेत गुप्त यह मानते हैं कि बीच का आंशिक त्व से प्रकट होना और आंशिक त्व से अप्रकट होना मुक्त तंधि में प्रदर्शित करना वांछित है कि वामन पुराण के 'वामनचरित' के द्वावम्भ में यह तत्त्व प्रकट त्व में स्पष्ट है। जहाँ देवातुर तंग्राम में अतुर के विजयी होने के पश्चात् दैत्यराज पद पर बलि का अभिषेक होना, बलि का शेरचर्य कर्म, तदनन्त दुःखी दैवताओं का दैवमाता अदिति के साथ महर्षि ऋष्य के आश्रम में प्रवेश करना और ऋष्य के साथ ब्रह्मलोक की

1. "फलप्रधानोपायस्य मुक्तान्धिमिषेति।

व्याख्येय इषोदशेदो वम प्रतिमुक्तं चतत् ॥

ताद्विचरणम्, 6/77-78, पृष्ठ 430.

2. दशमस्कन्ध, 11.

3. वामनपुराण, तरोऽ म्हा 8/1.

4. वामनपुराण, तरोऽ म्हा 10/3.

5. वामनपुराण, तरोऽ म्हा 8/1-2.

और जाना हुआ ते अपनी दयनीयता एवं बराबरी को जानाकर उनके उपदेश ते देवताओं का रथैत दीप में आकर तपस्वा करना यह अनुसूत दान में कभी नक्षित होता है और कभी प्रसिद्ध अथवा अथवा कानाक अनुसूत। के प्रभाव ते अवक्षित ता रहता है कैसा कि वामन पुराण देवताओं एवं माता अदिति की प्रार्थना पर भगवान विष्णु देवराज इन्द्र को निरुद्धत त्रैलोक्य प्रदान करने के लिए अदिति के गर्भ ते वामन रूप में अवतरित तो होते हैं लेकिन राधा बलि की यज्ञशाला के लिए प्रस्थान करना जाया ते आवृत्त ज्ञान बीच की तरह है । अत-एव इत विषय में यह कहा जा सकता है कि प्रसिद्धि का मुख्य काम उत बीच को पूर्ण रूप ते स्पष्ट करना है जो सुख-संधि में प्रत्यक्ष होते हुए भी इत प्रकार के वृद्धभूमि में बटक दिया जाता है कि यह अप्रत्यक्ष के समान रह जाता है । कैसा कि - प्रसूत वामन पुराण के 'तरोमहात्म्य' वर्ण के अन्तर्गत आये हुए 'वामन-चरित' ¹ के अन्तर्गत ते स्पष्ट है कि बीच अर्थात् भगवान विष्णु के वामन अवतार का मुख्य कारण 'बलि ते त्रैलोक्य को प्राप्त करना' देवताओं और देवमाता अदिति व महर्षि ऋषय को स्पष्ट ज्ञात है । अतः भगवान वामन का बलि ते त्रैलोक्य प्राप्त करना, अदिति की तपश्चर्या ते प्रसन्न हो भगवान विष्णु का अदि-ति को दर्शन देकर पर प्रदान करना तदनन्तर अदिति के गर्भ में प्रसिद्ध हो दैत्यों के विनाश हेतु वामन रूप में अवतरित होना ये सभी क्रियाएँ भावी पिताओं की जन्मी होने के कारण बीच प्रत्यक्ष है । जिस प्रकार बीच को भूमि तक लेती है उन्ही प्रकार भगवान विष्णु के वामन रूप में बन्ध लेते ही दैत्यों के तैव का वि-नाश होता हुआ देकर भव को प्राप्त राधा बलि का अर्हकार अर्थात् अर्हिक विस्तृत हो जाता है जिससे यह पितामह प्रस्ताव के उपदेश को तुम्हारे भगवान् वामन की उद्देश्य करता है । ² लेकिन जिस प्रकार बीच को अपने में डक कर भूमि यथावत्

1. वामनपुराण, तरोमहा, अध्याय 2 ते 10 तक

2. वामनपुराण, तरोमहा, 8/29-32.

में उसको विकसित करने में सहायक होती है ठीक उन्ही प्रकार भगवान् वामन का जन्म भी यथार्थ में राजा बलि के अहंकार, दुर्बुद्धि व अधिभक्त को नष्ट करने में तबल होता है ।

अतः स्पष्ट है कि कुछ तंधि में द्रव्यक होते हुए भी विशेष परिस्थिति में अपद्रव्यक हुए बीच का 'प्रतिप्लव तंधि' में पूर्णतया स्पष्टीकरण होता है ।

3. नर्म तंधि

प्रतिप्लव तंधि के उपरान्त बीच की अगली क्रम दास को नर्म-तंधि¹ प्रकट करती है । इसमें प्राप्तपाशा स्वं पताका का यौन आकर्षक होता है । यद्यपि 'पताका' की विद्यमानता तर्क आवश्यक नहीं है, बरन्तु प्राप्तपाशा का होना अनिवार्य है । कथानक के इस अंश में नायक को स्वयं प्राप्त करते हुए, जोते हुए और पुनः प्राप्त कर, पुनः जोते हुए और प्रत्येक बार इष्ट स्वयं के लो जाने पर अनेक प्रकार के नये नये प्रयत्नों को करते हुए प्रदर्शित किया जाता है जैसा कि वामन पुराण में भगवान् चिन्मय का दैत्यराज बलि से त्रैलोक्य को प्राप्त करने के लिए अदिति के नर्म से वामन रूप में अवतरित होने के लिए, प्रसिद्ध होना², तदनन्तर दैत्यों के तैव का विनाश³ होते देख बलि द्वारा प्रह्लाद से कारण पूछे जाने पर प्रह्लाद के वचनों को सुनकर, अज्ञान या चिन्मय की अवहेलना करना⁴, तदनन्तर प्रह्लाद द्वारा बलि को स्वयंभूत होने का शपथ देना⁵, बलि का प्रह्लाद से कृपा

1. "कल्पप्रधानोवाच त्वं द्वापुर्द्विजन्मस्य किंमेव ।

वर्मो यं तदुद्देशो द्वापुर्द्विजन्मस्यसुखः ॥"

ताद्विषयदर्शनम्, 6/78, 79.

2. वामनपुराण, अध्याय, 7/14

4. वामनपुराण, अध्याय, 29-32

3. यही, 7/16.

5. यही, 8/19.

याचना¹ कर देवदेव का स्मरण करना² तथा पितामह के श्रेय वचनों की गृहण करना । तत्पश्चात् भगवान् विष्णु का दत्तों यात में वासन ह्व में उत्थान होना³, एवं कुहना द्वारा तृप्ति एवं वातकर्मोदि किये जाने के पश्चात् बलि की यज्ञागता में प्रवेश करना⁴, तदनन्तर बलि द्वारा अर्घ्य आदि से वासन देव की पूजा करना⁵, और उनको उन्मीलित का धरण करने हेतु प्रेरित करना⁶, अतुष्टि बलि के प्रीतिपुस्त वचनों से वासन का अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त होने की आशा से बलि से वद-जय भूमि की याचना करना ।⁷ इन विभिन्न कार्यों अथवा पुस्तकों से भगवान् वासन को अपना लक्ष्य सिद्ध हुआ ता जान पड़ता है लेकिन यज्ञाचार्य और बलि का पूर्व संवाद पुनः भगवान् वासन के इष्ट लक्ष्य की सिद्धि में किन्तु ता जान पड़ता है लेकिन दृढ़ प्रतीक्षा रावा बलि द्वारा कर्मकृत के जल की हाथ में लेकर दान के लिए संकल्प किये जाने पर पुनः इष्ट प्राप्ति की आशा का संवाद होने लगता है ।

इत प्रकार हम यह समझे हैं कि इष्ट लक्ष्य को जोता ता जान पड़ता ही गभीरान्ध का विशेष लक्षण है ।

अपमर्श संदि

यह कथानकांत का यह विषयक है जिसमें कार्य की उत विनातावस्था का

1. वासनपुराण, त0भा0 9/1

2. वही, 9/11

3. वही, 9/13

4. वही, 9/33

5. वही, 9/40

6. वही, 9/41-42

7. वही, 10/44

पुद्गल किया जाता है जहाँ नायक के अन्तःकरण में आश का तेंपार बर्ष झट्टतिदि की द्राप्ति, तन्मत्तवना के क्षेत्र में तो पुद्गलि हो चुकती है लेकिन किन्हीं के उपस्थित होने से इतमें आकाश पहुँचता है । कथानकाश का यह भाग अथवा अथवा विमर्श तंधि¹ कहलाता है । इस तंधि में वल द्राप्ति की वयानोचना विधियार की जाती है । इसी कारण इसे विमर्श कहते हैं । इतमें विमर्शापित तथा पुकरी का योग अपेक्षित होता है ।

पुस्तुत वामनपुराण में इस स्थल को इस प्रकार दर्शाया गया है - 'दैत्य-राज बलि द्वारा तीन वन भूमि देने का तर्क्य कर लिख जाने के अनन्तर भवान वामन ने अपने दिव्य विराट्पुत्र को धारण कर² मुणों के द्वारा तर्क्य होकर एक पद से ही घराघर सहित पृथ्वी लोक का धरण कर लिया³, और दूसरे धरण के आधे से स्वर्गलोक, मल्लोक, कल्लोक और तमोलोक को आक्रान्त कर शेष आधे से वैराजलोक तथा मध्यभाग से आकाश को आवृत्त किया ।⁴ इस प्रकार तीसरे वन के लिए कोई कल अस्तेय न रहने से जब में विघ्न उत्पन्न होता है तो तीसरे धरण के पूर्ण न होने पर भवान वामन बलि के पात वाकर तीसरा पद इदान को पूर्ण करने अथवा बन्धन स्वीकार करने को कहते हैं ।⁵ इसी बीच बलि का पुत्र बाण वहाँ उपस्थित होकर भवान वामन से हेतुयुक्त वचन कहता है न कि

1. "यस्य सुखकलोपाय उद्विग्नानां नभोऽपि उद्विग्नः ।
शापाधैः तान्मत्तरावयत तं विमर्श इति स्मृतः ॥"
तात्पर्यदर्पण, 6/79-80, पृष्ठ 432.

2. वामनपुराण 65/18.

3. वही, 65/29.

4. वही, 65/31.

5. वही, 65/33-35.

हे भगवान् धित् बुद्धि की कमी को आप पूर्ण न कर तबे उसको पूर्ण पिता बनि कैने पूरा करेंगे! बुद्धि की तबय ही लक्ष्मण की कनाकर बनि को बधिला उधित² यही, पुष्ट आश। बी बाहते हैं यही करते हैं" बनि पुन बाण के इन वचनों को सुनकर भगवान् कनाटन आगम। कहते हैं - कि हे बलिभन्धन ! तुम्हारे पिता ते मैने बहने ही कहा था कि मुझे मेरे पुत्रान्तपुत्रार तीन वन भूमि दी, और उन्होंने बनि ने। निःशङ्काय ते मेरे अनन्त तीन वनों का दान किया । परंतुतः मैं अपने एक पद ते ही तम्भून विष को आश्रान्त कर सकता था लेकिन तुम्हारे पिता बनि। के हित के निर ही मैने तीन वनों को दिया, यह दान को पूरा करने में समर्थ न हो सकें । क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ में पुत्रान्त वन दिया है अतः इनकी आयु एक कल्प की होगी और तार्किक सम्बन्ध आने पर ये बनि। इन्द्र। कहेंगे :³ "वेता कहने के परचात् राजा बनि को वल्ल बाधों ते बधिकर दामन को अपने कट प्राप्त की पूर्ण तम्भावना दृष्टिगत होने लगती है ।

अतः स्पष्ट है कि इन्द्र नक्ष की प्राप्ति में इस प्रकार की पराजितपना विचार। किये जाने के कारण ही कथानकारि का यह भाग अ अवगतापिनी। कहा जाता है ।

1. वाक्य पुराण, 65/39.

2. वाक्य पुराण, 65/45.

3. वाक्य पुराण, 65/46-52.

निर्वैद्य तंदि

कार्य की संवाधान्ता सर्व र्वि अन्विष्टि क्क सुवदुःकारक कतिपुत्र का रतात्मक रूप में कल-निर्धारित के निर समानक होने पर निर्वैद्य तंदि होती है । अर्थात् कहाँ सुयोग्य की पूर्ण तिष्ठि हो जाती है कहाँ - निर्वैद्य तंदि होती है किता कि वाक्क पुराण में "राका बलि को वरुण बाबा" ते बलि के बाद ते तेकर कथानक के अन्त तक का अंश निर्वैद्य तंदि का दृष्टान्त है ।

अतः प्रकार तंदिपों के अवरोक्त विवेक ते स्पष्ट है कि कथानक में सुव तंदि ते कार्य आरम्भ होकर पुतिपुत्र की ओर बढ़ता है, पुतिपुत्र ते र्व में पुति कर् उत्कर्ष को प्राप्त होता है तदनन्तर विनी में की की ओर अन्तु होकर निर्वैद्य में पूर्ण तिष्ठि को प्राप्त करता है ।

वाक्क पुराण की आधिकारिक कथा का विवेक

तमदिष्ट र्व की रक्ता र्व ताक्क र्व के विनाश हेतु तर्कनहितकारी अन-मान विष्टि के वाक्क अवतार का विष्टि र्वन वाक्क पुराण में स्पष्टतः दृष्टिगत है । वाक्क पुराण में पश्चि बलि-वाक्क बरित कथा की आधिकारिक कथा के रूप में स्वीकार करती सुव अतः प्रकार दशाया कथा है -

देवापुर-तंजाव में देवताओं के वराचय ते दुःखी देवताता अदिति ने क

1. "वीजयन्तो सुकायका विनीया ययययय ।

वकायुवनीयन्ते कल निर्वैद्य हि तत् ॥"

तादित्यवर्ण, 6/80-81, पृ 433.

देवताओं के पराजय का कारण जाना तब उन्होंने वेदा अनुमान किया कि तमस्त
जस्तन्म के साथ निम्न भी देवता युद्ध में विरोध हुए बलि को पराजित नहीं
कर सकी, क्योंकि दानवी शक्तियों के प्रकाश को किन्तु भी युद्ध से ही जीता
जा सकता है । अतः अदिति के साथ देवता गौतम स्वयं के तवीय नये और
उन्ते अपने मंगल की कामना की । तदनन्तर युद्ध भी ते अपनी पराजय को
करने के लिए अदिति के साथ शक्ति स्वयं के आत्म में जाने सभी देवों ने युद्ध-
तदन को प्रत्यान कर केन्द्र आत्म पर विराजमान युद्धा को प्रत्यान किया ।
युद्धा के आदेश से शक्ति स्वयं, अदिति स्व देवताओं ने दैत्यहीन के लिए उतरा
दिश को प्रत्यान किया और हीर तमुद्र के तह पर पहुँच तक अमान किन्तु को
को प्रत्यान करने के लिए वेदोक्त तम का वात किया ।¹

तदनन्तर स्वयं द्वारा की गई केन्द्र तृप्ति से प्रत्यान हुए अमान नारा-
यण ने देवताओं को पर शक्ति को कहा । अमान द्वारा वेदा कहे जाने पर
स्वयं शक्ति ने कहा कि 'हे सुरकेन्द्र ! यदि आप प्रत्यान हैं तो हम सभी का यह
निश्चय है कि आप भीमान् अमान् तम्य तमुद्र के तमु अता के तम में अदिति के
शक्तियों के आत्मतम्य युद्ध करें ।'² तदनन्तर अमान द्वारा कट कर तवीकार
कर लिये जाने पर युद्ध देवता शक्ति, स्वयं स्व अदिति ने अमान का युद्ध
किया और प्रत्यान करने के उपरान्त स्वयं के आत्म गौतम जाने । तदनन्तर दैत्य-
माता अदिति ने देवों के आग्रह पर तमस्त कर्णों तक धीरे तम किया और आदि-
मध्य-अन्ततम्य किन्तु की केन्द्र शक्तियों से तृप्ति की, शक्ति प्रत्यान हुए अमान
वाह्येय किन्तु ने अदिति को शक्ति तम प्रत्यान करते हुए अपने आ से स्वयं के
द्वारा अदिति के तम में देवतातम्य युद्ध किया ।

1. वायव्यपुराण - अध्याय 3/1 से अध्याय 5 तक ।

2. यही, 6/1 से 9/11.

तदनन्तर भगवान वासुदेव के उदिति के मर्मस्थ होने पर सभी देवियों के तैयारी की जा रही थी। देवियों को निश्चिन्त होना देखकर बलि ने विताम्र प्रस्ताव देते हुए इसका कारण पूछा तो, अस्तित्व प्रस्ताव द्वारा भगवान विष्णु के उदिति के मर्म में प्रवेश की ओर की जा रही है कारण बताया जाने पर उद्घाटन का बलि के मुख से भगवान की अवलोकन पूर्ण शब्दों की तुलना कुछ ही प्रस्ताव द्वारा बलि को देखते ही कुछ ही जाने का शपथ दिये जाने पर वरदाता को प्राप्त हुए बलि द्वारा विताम्र से बार बार श्वा वाचना किये जाने पर पुनः प्रस्ताव द्वारा पुनः बलि को जानाशुद्ध का वान कराया गया ।

तदनन्तर दशैं मास में उदिति के मर्म से वासन स्व में अवतीर्ण हुए भगवान वासुदेव ने विष्णु प्रस्ताव द्वारा जातकादि तत्कार कर लिए जाने के वरदाता देवराज बलि की वरदाता की ओर वरदान किया । भगवान वासन के यह मन्त्र की ओर प्रवेश करते ही वन-वर्षों तदित तत्त्वपूर्ण हुई पृथ्वी को देखकर बलि द्वारा वरदाता से कारण पूछे जाने पर, भगवान के निश्चय आगमन की तुलना शेषांशित हुए बलि ने वरदाता द्वारा भगवान के वाचना करने पर कुछ ही देवों की अवलोकन को न स्वीकार किये जाने एवं दान की विविधता को बताया हुए वह स्थल में प्रविष्ट हुए भगवान वासन को देखा ।¹

तदनन्तर देवराज बलि द्वारा आतिथ्य तत्कार किये जाने एवं वाचना के लिए आग्रह करने पर भगवान वासन ने बलि की तथा उनके वरदानों की वरदाता करते हुए बलि ने तीन वन भूमि की वाचना की ।² बलि द्वारा भगवान वासन

1. वासन वरदान, 10/37-10/38.

2. वली, 10/37-44.

की याचना को स्वीकार किये जाने पर हाथ में का लेकर तीन वन भूमि दान देने का संकल्प करते ही अश्वाम वासन् ने तीनों गौओं को याचने के लिए बहिराह भिचरक रूप को धारण कर¹ एक वन में सम्पूर्ण वृक्षों तथा दूसरे वन में प्रिकिन्न तर्पों को आश्रय कर लिया । तदनन्तर अश्वाम के तीसरे वन हेतु तथान् अश्वीय न होने पर वस्त्र धारणों से आच्छादित वे तर्पों को अश्वाम वासन् के लिए समर्पित कर दिया जिससे पुनश्च ह्य अश्वाम वासन् ने वस्त्रों को सावर्णि अश्वान्तर में हस्त करने का वर प्रदान कर उसे वस्त्रों सहित तुल्य लोक में दिया और हस्त की तर्पों का राज्य प्रदान कर तथा देवताओं को सह-भाग का भीक्षा कराकर तर्पों अक्षय हो गये ।²

इस प्रकार वस्त्र वासन् की वे कथा ही आलोचित पुराण (वासन् पुराण) की कुल आधिकारिक कथा है ।

आलोचित पुराण की वे आधिकारिक कथा (वस्त्र वासन् कथा) पुनश्च पुराण में तीन वृक्ष वृक्ष तर्पों पर विस्तृत है । इनमें दो तर्पों के आश्रय³ अश्वाम विष्णु द्वारा वासन् रूप पुनश्च ह्य द्वारा वस्त्रों से शिरोरु को जीतने की कथा से सम्बन्ध है तथा तीसरे तर्प पर वर्णित आश्रय पुनश्च⁴ के सम्बन्ध में है ।

1. वासन्पुराण, तृभाण्ड 10/48; 65/18.

2. वासन्पुराण, 65/52-62.

3. वासन्पुराण, तृभाण्ड 2 से 10 तक, एवं 51/11 से अश्वामान्त तक.

4. वही, 52/51-56.

आनोक्षित पुराण के त्रयोविंशतः अध्याय 2 से 10 में बलि-यामन कथा प्रारंभ कृत्येन में विस्तार प्राप्त होती है।¹ अध्याय 32 में यह कथा पुष्पाद की तीर्थ यात्रा प्रारंभ में प्रारंभ की विविध आख्यायिका के रूप में वर्णित है। इसमें पारद की पुनरावृत्ति में यामनायामन विस्तृत है। इसी प्रकार अध्याय 30, 31 की 62 में यह आख्यायिका बलि-वर्णित के तन्मय में प्रस्तुत किया गया है।²

आनोक्षित पुराण में वर्णित बलि यामन कथा का अधिकार 'यामनीति रामायण' में वर्णित 'बलि-यामन' कथा के समान ही है। केवल दो बातों में अंतर वैशिष्ट्य है -

1. यै ही अदिष्टि के रूप में अयामन किमु ने यामनायामन लिया यै ही रूप में विचार करते हुए भी बलि का तेल हीन ही गया। बलि ने अपने पितामह पुष्पाद से अंतर कारण पूछा। पुष्पाद ने यामनायामन की बात बलि को बताया किमु बलि ने अयामन किमु की विन्दा की विन्दा पुष्पाद ने पूछा होकर उसे शीघ्र ही होने का आग्रह दे दिया। बलि द्वारा कथा यामना किये जाने पर पुष्पाद ने उतका अंतर दूर किया।

2. यामन के तत्काल देवतायामन भी बलि के यामनायामन में गया। यह ये देवतायामन अंतर-अंतर का रहे के तत्काल पुनरी पुनरीत हुए और तत्काल में पुनरीत हुए। बलि ने जब कारण यामना बताया तो पुनरीत ने उसे अयामन यामन किमु के यामना की बात कही। रामायण अयामन यामन की अपने यामनायामन में अंतर परत तत्काल अयामन यामन अंतर पुनरीत हुए और अपने विना यमि ही अंतर हीन यमि का दाव दिया।

1. अयामन अयामन पुनरीत यामनायामन अयामन।

अयामन य पुनरीत य विन्दायामन अयामन ॥ यामनायामन अयामन 2/2.

2. यामनायामन अध्याय 30, 31, 62-64.

अमर्याद आकाश्यों एवं पुराणों में बलि-यामन कथा पुराण

यामन पुराण में वर्णित अनीकता से बहिष्कृत, बलि-यामन कथा, विशेषे अमर्याद भगवान किष्कु के यामन अवतार में देवों द्वारा अधिकृत समस्त भौकों को अपने तीन कर्णों से बाधकर देवताओं के कल्याणार्थ उन भौकों को देवताय इन्द्र की प्रदान कर दिये जाने एवं दैत्यराज बलि को सुख भौक भेज दिये जाने की चिरमय पूर्ण घटनाओं का रोचक एवं प्रयासपूर्ण वर्णन उपलब्ध है; यामनपुराण के अतिरिक्त अन्य अनेक पुराणों एवं काव्यमुक्तियों में भी कुछ मिष्ट एवं अन्य रूप में लंगुहीत है ।

वैदिक साहित्य में यामनावतार की कथा तक्षिप्ता रूप में उपलब्ध है । ऋग्वेद में यामन के तीन कर्णों में तीन भौकों को बाधने का उल्लेख हुआ है ।¹ यास्क मुनि ने 'निरुक्ता'² में भगवान किष्कु यामन के तीन पक्षों को पृथ्वी, अमरिषि और आकाश में रहने का वर्णन किया है । ऋग्वेद में यामन की इन्द्र का अन्धूय कहा गया है ।³ भगवान किष्कु ने अपने यामन रूप से क्षिप्र प्रकार देवताओं को युधिसूय के भित्तों का त्यागि बनाया इतका उल्लेख तत्पुत्रम शक्यम ब्राह्मण में किया गया है । इसमें स्पष्ट रूप से किष्कु को यामन कहा गया है तथा इसी रूप द्वारा भगवान किष्कु असुरों से तत्पुत्र पृथ्वी प्राप्त करते हैं ऐसा वर्णित है । यहाँ पर वर्णित कथा इस प्रकार है -

1. ऋग्वेद ; 1/22/17-21, 1/15/14, 3/54/14, 8/12/27, 8/29/7.

2. निरुक्ता; 1/2/19.

3. ऋग्वेद ; 8/12/27.

4. वासव ब्राह्मण ; 1/2/2/1-5.

देवादुर-संग्राम में देवों की पराजय के बादशाह जब अहुरों ने आपत में मृद्धी का संस्कार करना चाहा, तब देवताओं ने भी इस संस्कार में अपने को भागीदार बनाते हुए अहुरों से अपना हिस्सा माँगा। अहुरों ने देवताओं की वाग्म्य [किन्तु] के शरीर के बराबर भूमि देना ही स्वीकार किया और जब भूमि को नाचने का अस्कार आया तब देवताओं ने अपना वाग्म्य [किन्तु] को पूर्व की ओर फिटाकर तीनों ओर ते जग्गों [जगहों] द्वारा घेरकर समस्त मृद्धी को ग्राम्य कर दिया।¹

इस प्रकार यहाँ पर वाग्म्य और किन्तु का परस्पर साद्वारम्य स्थापित किया गया है जैसा कि आलोचित वाग्म्य पुराण में। यद्यपि इस स्थल पर किन्तु के तीन बनों द्वारा श्लोक को नाचने का कर्ण नहीं हुआ है जैसा कि वाग्म्य पुराण में वर्णित है लेकिन एक अन्य स्थल पर किन्तु के तीन बनों द्वारा तीनों को नाचने का कर्ण उपलब्ध है जो देवताओं के कल्याणार्थ किया गया था।² अतः शतमय ब्राह्मण का यह कर्ण वाग्म्य-पुराण के बलि - वाग्म्य पुर्ण से मिला है।

शैलीय ब्राह्मण में भी किन्तु के वाग्म्य अस्कार का कर्ण किया गया है लेकिन इसमें अपना वाग्म्य का दायराय बलि है जैसाक्य को जीने का कर्ण नहीं है अपितु इन्द्र एवं किन्तु का अहुरों के साथ युद्ध होने पर अहुर-द्वारा इस बात पर तटस्थ होने का, कि तीन बनों से किन्तु फिटा स्थान नाच लेंगे, इसका स्थान देवताओं का ही बाँटना, तदनुसार किन्तु द्वारा अपने तीन बनों से प्रत्येक तीनों लोक, वेदों और वाक् को नाच लेने का कर्ण है।³

1. शतमय ब्राह्मण, 1/2/3/1-4.

2. यहाँ, 1/9/3/9; 3/6/3/3.

3. शैलीय ब्राह्मण, 6/3/7.

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों में भगवान् विष्णु के वाचन अवतार की कथा तो प्रायः उपलब्ध है लेकिन बलि-वाचन की कथा केवल कि वाचन-पुराण में लक्ष्मीत है, अतः हमें यह कहें भी दुर्लभता नहीं है। अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में भगवान् विष्णु का वाचनावतार कुछ कम है। देवियों के विश्व देवताओं की लक्ष्यता हेतु हुआ है जबकि वाचन पुराण में भगवान् विष्णु देवराज बलि से अपने तीन बनों से त्रिलोक की प्राप्ति कर उसे देवराज इन्द्र की प्रदान करने एवं बलि की त्रासक मन्वन्तर में इन्द्र मने का वरदान प्रदान करने हेतु अदिति के गर्भ से वाचन रूप में अवतरित होती हैं।

राजाबलि विरोध के पुनः और प्रस्ताव के बीच में, केवल ज्ञानोचित पुराण में स्पष्ट वर्णित है।¹ बलि - वाचन की कथा विस्तृत रूप में तन्त्रिक 'वाचनीकि-रामायण'² में उपलब्ध होती है। रामायण में वर्णित बलि-वाचन की वरमन्त्रित इस कथा को विद्यामित्र ने राम-मन्त्रण की बुनाया है। विद्यामित्र कहते हैं कि जिस ज्ञान में मैं रहता हूँ, उसमें रहकर पहले भगवान् विष्णु ने तैलुईं पुत्रों तक लक्ष्य की थी, इसीलिए यह सिद्धांत्य मानता है। इस पुनः की एक कथा विद्यामित्र इस प्रकार बताते हैं - विरोध के पुनः राजा बलि ने उन दिनों इन्द्र और अश्विनो तद्विषय देवताओं की पीछर तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर एक यह आरम्भ किया। देता देता से जाये हुए याचक यह-दीक्षित बलि से जो कुछ माँगते थे वह उन्हें देता था। अग्निदेव की जाये कर सब देवता

1. वाचनपुराण, अध्याय 23, त्रयोमाहात्म्य ; 2 से 10.

श्रीमद्भगवत्पुराण, 6/18, 8/13; महाभारत-आदिपर्व, 45;

2. वाचनीकि रामायण, 29/3-21.

अत आत्म में किमु के बाह्य आये और तत्वावस्थाई पुकीत की । अती बीच प्रसक्ति कवन अपनी बानी अदिति तलित तैक्यों कयों की लपवा तमाम्प कर आये और किमु से पुकीत किया कि आच अदिति के पुन-कन में कन्य में और हन्द के लोटे भाई कनक शीकात देवताओं की तत्वावस्था करें । तदनन्तर कन्याय किमु अदिति के यम से वाक्तावस्था कर धरम कर राधावति की क-सना में यम और उससे तीन वन भूमि की वाक्ता की । तीन वन भूमि का दान वाकर दैव-दितार्थ-भगवान वाक्ता ने तीन वनों से तीनों लोकों को वाक्ता, हन्द को तैक्य का राज्य देकर वति और अपने क-बुभाव से बाधि भिना और वाक्ता केकर के दिया । अत पुकार पुनः तीनों लोक हन्द के अमीन हो गया ।¹

'आभारत' में यह कथा आदित्य, कनक, तमाम्प रथ शान्तिरथ में उपलब्ध है । 'आदि रथ' में केवल इलाहा की वता कता है कि हन्द और किमु के कन्य भूमी पर अवतार उल्ल करने के तमाम्प में कृष्ण वार्ते हूई और वति विरो-ध का पुन था ।²

'कनक' में केला उल्लेख है कि मूर्तितावतार में विरक्तकन्द का कथ करके भगवान विष्णु ने एक त्वार कथ एक अदिति के यम में रथ के बाद वाक्ता कन में अवतार किया । ब्राह्मण-वेदा में भगवान् वाक्ता दानवराज वति की क-सना के तमीन यम । कृष्णवति की तत्वावस्था से उन्कोये वति के क-कन्य में पुकीत किया । राधा वति वाक्ता को देकर पुतन्म पुता और बोला कि मैं आपकी रथा सेवा कई ? वाक्ता ने वति से तीन वन भूमि की वाक्ता की, वति

1. वाक्तावति राधावन्, वाक्तावन्, 29/3-21.

2. आभारत, आदित्य, 65/1 और 20.

ने दे दी। तदनन्तर भक्तान्न वासन ने अशुभ विराट् रूप से तीन वर्षों द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी को नाशकर हन्दु को उध्विष्ट दिया।¹

'तन्माधव' में वाचनाकार पुनः में बताया गया है कि वैशाख में बलि ने हन्दु का राज्य उध्विष्ट किया। हन्दु बलिने क्रुद्ध हो गये, फिर उन्होंने लेकर किन्नु के पास आये। उनकी प्रार्थना पर किन्नु ने उदिति के गर्भ से वासन-रूप में वन्धु लिया। क्रुद्धवारी वैश में वासन वासन ने उध्विष्ट हो बलि के यक्ष-मन्त्र में प्रवेश कर तीन वन भूमि की भावना कर अपना विराट् रूप धारण कर एक वन से दूसरी, दूसरे से आकाश और तीसरे वन से स्वर्ग को नाश किया।

स्वर्ग को नाशके समय उसका वैर क्रुद्धाण्ड के क्वाभ से बा टकराया। जिसके आघात से क्रुद्धाण्ड के क्वाभ में छिद्र हो गया जिससे एक त्र्योतस्विनी वृष्टि हुई जो नीचे उतरकर समुद्र में जा गयी। यही गंगा है। इस प्रकार भक्तान्न किन्नु ने अशुरों की सैन्यदा छोड़कर समुद्र, वसुधि, वृद्धाट आदि को वातातन के दिया और उभिमानि बलि को यक्ष-मन्त्र में ही बाध दिया, और बाद में वातातन के कर देकर हन्दु को शिखी का राज्य प्रदान कर दिया।²

'तन्मित्रव' से केवल इतना ही बात कल्प है कि देवाहुर-संग्राम समाप्त होने के बाद किन्नु ने वाचनाकार धारण कर अपने वैरों से तीनों लोकों को नाश किया तदनन्तर हन्दु देवताओं के स्थापित बन गये।³

1. आभासरा, तन्माधव, 272/62-70.

2. यही, तन्माधव, 38/29 एवं 489/91.

3. यही, तन्मित्रव, 227/1-8.

‘हरिश्चन्द्रपुराण’ के अधिपत्य - वर्ष¹ में उस कथा का विस्तार ले वर्णन किया गया है। 31^{वें} अध्याय में केवल इतना ही बताया गया है कि अज्ञान शेषशैतानी और दायीं राज्य बलि का यह सम्बन्ध था, जिसमें वाक्य रूप से उपस्थित होकर वाक्यावली की विधि में तीन वन भूमि की वाक्यावली की थी, यौग-युगा के सम्बन्धों द्वारा वन में हुआ था और उस वन में हुआ होता बलि के एक युगावर्ष की थे। वाक्य द्वारा अपने राज्य का अन्तर्गत हो जाने के बाद बलि अपनी सेवा, अन्त-रक्षण, आदि केर वाक्यावली-गुहा में की गये।² इसके बाद की इतनी कथा और जितनी है कि इन्द्र सर्व विष्णु के साथ दैत्यवन्त युगः वाक्यावली से शीघ्र ही उठे। देवताओं ने युगवन्तपूर्वक बलि को विनिश्चित के बाद वर अभिषिक्त किया। बलि ने देवताओं को विष्णु-वद वर प्रसिद्धित करके उन्हें स्वयम्भुव युग से युक्त किया। ब्रह्माजी ने यह अन्त सर्व अधिकारी युग इन्द्र को दिया। बलि के उस वर से देवैन्द्र सुरक्षित हो गये।³ 48^{वें} अध्याय में बलि को वाक्यावली, विनिश्चित, वाक्यावली हरिश्चन्द्राजी और दैत्यवन्त विनिश्चित से विनिश्चित किया गया है।⁴ ब्रह्माजी ने भी बलि का हरिश्चन्द्र-विष्णु के राज्य वर अभिषिक्त किया था।⁵ दानवों ने बलि को ही इन्द्र बनाया⁶ और दानवों के अपने वर ही बलि ने देवताओं से वैश्वदेव का राज्य हीन किया था जिसे बाद में वाक्यावली विष्णु ने वाक्य रूप में युगवन्तपूर्वक देवों को दिया था।

1. हरिश्चन्द्रपुराण, अधिपत्यवर्ष, 30 31, 48, 67-72.

2. यत्नी, 30, 31/3-14.

3. यत्नी, 31/15-16.

4. यत्नी, 48/18-20.

5. यत्नी, 48/21.

6. यत्नी, 48/24.

भक्तिपर्यय के 67वें से लेकर 72वें की कथा दी गई है उसमें कुछ विशेष बातें हैं जो इस प्रकार हैं - देवतात्म्य बलि से संलग्न होकर ब्रह्मा के पास गये । ब्रह्मा ने सुज्ञाप दिया कि तब काल-अदिधि तक्षि क्षीरसागर के तटवर्ती 'अमृत' नामक स्थान पर एक तटस्थ यक्ष तब किन्तु की आराधना करें ।¹ किन्तु के पुण्ड होने पर काल-अदिधि उनसे अपने पुत्र-कन में अवतरित होने का वर माँगे और ब्रह्म किन्तु का अपना छोटा भाई बन जाने की प्रार्थना की²। तभी ने ऐसा ही किया । तदनन्तर काल-अदिधि तत्स देवताओं को किन्तु द्वारा इच्छित वर प्राप्त हुआ । अन्ततः वायव्य तर्ज ही बलि की का-अन्त में पहुँचे, देवमुक्तावस्था की सहायता से यहाँ । वायव्य ने बलि से अपने पुत्र के लिए उपनिषत्ता बन जाने के निमित्त तीन वन भूमि की माँग की ।³ सुज्ञाचार्य ने बलि को समझाया कि वे किन्तु हैं, तुम्हें उन से तुम्हारा संलग्न होन से⁴ लेकिन फिर भी वह बलि होने की हारी लेकर वांछित भूमि का संलग्न करने को, तब सुज्ञाचार्य ने बलि को पुनः रोका, लेकिन वह साक्षात् किन्तु दान ग्रहण करने के निमित्त उपस्थित हुए हैं तब बलि उनकी यकीन पर जैसे स्वयं देते । ब्रह्मा ने भी बलि को दान देने से रोका था लेकिन महादानी बलि ने पापक की बिना दिये तीरान्त पाप कायाया । हाथ में संलग्न का वह जैसे ही किन्तु अवागता विराट् बन ही गये । दैत्यवन्त अन्ततः किन्तु को मारने लगे, लेकिन

1. हरिमोहराज, भक्तिपर्यय, 67/10.

2. यही, 67/11-18.

3. यही, 69/6.

4. यही, 70/10-11.

बलि ने उन्हें रोक दिया। बामन ने बलि को घर-स्थ में देवताओं से ऊपर और तुल्य मान्यता प्राप्त में देवों तक्षित गिवात प्रदान किया। उन्होंने बलि को इन्द्र से डोक न करने का भी वरदाया दिया और बलि ने वृष्ण मैत्रीय के राज्य का हत पुकार विहाय किया - इन्द्र को वैष्णवी या पूर्व क्षत्र का राज्य एवं तीस को ऊपर की क्षत्र का राज्य मिला।¹

बलि को मान्यता से आग्रह कर किमु तकनीक को छोड़े।² तद-मन्तर वारद के वरदाया वर वातामनामी मान्यता से आग्रह बलि ने किमु की आराधना की किले पुत्र्य को किमु ने नक्ष को मिला। वे नक्ष को देखी की मान्य करके बलि को तुल्य कर मान्यता (मौख्यतीपुरी) छोड़े।³ नक्ष ने बलि को किमु द्वारा बोधी कई मन्त्रों का प्रयोग कराया। यह मन्त्र यह थी कि - 'तुल्य लोक में दो लोक भी बाहर जाने वर तुम्हारे तिर के तैकड़ों तुम्हें हो जावे।'⁴

'ब्रह्मपुराण' में देवतागण राजा बलि की वैश्व की तदन न कर जाने के कारण किमु के बात बताते हैं। अदिति के वर से बामन की उत्पत्ति, बलि के यह में बाकर मुक्ताचार्य ने इन्का तैयार आदि 'हरिकी' के अनुसार ही वर्णित है।

1. हरिकीपुराण, अधिपत्य, 72/53-54, 1/2.

2. वही, 72/59.

3. वही, 72/90.

4. वही, 72/93.

5. ब्रह्मपुराण, अध्याय - 73.

किन्तु ने बलि की वरदान-स्वप्न रत्नाल का अधिनिष्ठा बनाया और भावी हनु
का वरदान किया ।

'पद्मपुराण' के उत्तरकाण्ड¹ 'त्वन्निष्ठ'² तथा 'वृद्धिकाण्ड'³ में भी बलि-
वात्म की कथा का कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है ।

उत्तरकाण्ड की कथा का क्रम 'पद्मपुराण' एवं 'हरिवंशपुराण' के अनुसार
ही है । त्वन्निष्ठ के अध्याय 1 और 2 में वात्स्यासतार की कथा का प्रारंभ
आया है परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि अध्याय 2 में वात्स्यासतार का वैदिक
अन्वयगत में होना बताया गया है और भगवान् वात्म बलि से वृद्धी का दान
ग्राह्य करते हैं, जबकि अध्याय एक में वात्स्यासतार त्वारीयिक अन्वयगत में प्रकाश
किया गया है और यहाँ वात्म वाचकनि से त्रिभिन्न के रूप में तीन वन भूमि
का दान लेते हैं । पहले वाचकनि वासी भगवान् भती बाद में बलि वासी । इस
प्रकार यहाँ दो बार वात्स्यासतार होना बताया गया है ।

द्वितीय अध्याय वाली कथा में भगवान् वात्म बलि के पात्र अनेक ही
दान ग्रहण करते हैं किन्तु अध्याय 1 में वात्म हनु के साथ वाचकनि के साथ
पात्र हैं और हनु वाचकनि से कहते हैं कि तुम्हें हमारा सारा राज्य हीन किया
है, अब हम इस पात्र ब्राह्मण को जो हमारे अग्नि के रक्षण वृद्धि करने के
लिए तीन वन भूमि की याचना कर रहा है, क्यों से दें ? हनु की बात सुनकर
वाचकनि ने हनु का आदर-सत्कार करके बहुत वैभवशाली वात्म को तीन वन भूमि

1. पद्मपुराण, उत्तरकाण्ड, 266-267, अध्याय.

2. यजी, त्वन्निष्ठ, 30 1-2.

3. यजी, वृद्धिकाण्ड, 30 30.

देने का संकल्प कर दिया । सुभाषचंद्र बोस वर भी वाय्कनि की दान देने से
रोकते हैं । मुख्य अन्वय में वर्णित वाय्कनिवादा की कथा में कुछ अन्य विशेषताएँ
भी हैं जैसे -

1. ब्रम्ह ने वाय्कनि से वाचना करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि
मैं अपने लिए वाचना नहीं कर रहा हूँ ।

2. वाय्क ने मुख्य वरम में सुदृष्टि तक्षित कीये कर तारा तारा वाच
लिया । उनका दूसरा वरम सुलोक से वाचना और तीसरा वरम ब्रह्माण्ड से
वा टकराया । जब तीसरे वरम के लिए स्थान उपलब्ध न रहा तब वाय्क ने
वाय्कनि से कहा कि अब हम तीसरा वरम क्या करें ? वाय्कनि अत्यंत डोकर
तिर हुआये उड़ा रहा तब वाय्क भगवान ने वृत्तान्त ही वाय्कनि की परदान-स्थान
अपनी भक्ति, वृत्तान्त कर यह कहा कि 'जब मैं बाराह वर्ष धारण कर वृद्धी का
उद्धार करने वातातन वात्मी तब यदि तुम मेरी क्लेट में आ जाते तो मैं तुम्हें भार
हालूना और रवेत दीव में स्थित कर तुम्हारी हथका को पूर्ण करीता । इस प्रकार
भगवान वाय्क ने तीनों मौकों को अपने पैरों ने नाचकर उसे ब्रम्ह की दे दिया
और वाय्कनि को वातातन देव दिया ।

3. इस कथा के समय ही नैता की उपरति की कथा भी सुनी मिलती
है । किन्तु का तीसरा वरम जब ब्रह्माण्ड की ओर उड़ा तब उनके अंतिम ही
डोकर से उसका सब कुछ अपने ही क्या बिल्ले खाई से सब का की धारा निकली
वो ब्रह्मलोक, सुलोक और सुलोक आदि को हुयोती हुई कीये को वाय्कनि पर
पहुंची । वह धारा पुनः किन्तु के वर में समा गयी । यही किन्तुवादी नैता
है ।

वाय्कनुराग के वृत्तिवादा के अन्वय 30 में भी यही कथा मिलती है ।

'किन्तु - पुराण' में केवल इतना ही नहीं उल्लेख है कि विरोध बुद्धि बलि प्रज्ञा का नहीं था और अन्धविश्वास किन्तु ने अद्विष्ट के नर से वायु रूप में उत्पन्न हो बलि से हीन रूप की वापस ले लाने के लक्ष्य के लक्ष्य की ओर किया ।

'श्रीमद्भागवत'¹ में इस कथा का एक विस्तार ले वर्णन किया गया है । ब्रह्म को पराजित करने बलि का युद्धाचार्य के होशपूर्ण में विचित्र यह करना और अग्नि से दिव्य रूप तथा अन्नादि प्राप्त कर किन्तु किन्तु करना एवं अद्विष्ट के नर से वायु किन्तु का रूप रूप में उत्पन्न होना आदि घटनाएँ 'महाभारत' के सप्तम सर्ग 'रावण' से मिलती - जुलती हैं ।

युद्धाचार्य यहाँ भी बलि को दान करने से बचा करते हैं और न मानने पर उसे शीघ्र ही होने का साथ ही देते हैं । जब वायु-बलि को वायुवाह से बलिने लगते हैं तब देवताओं उन्हें मारने की कोशिशें हैं लेकिन बलि उन्हें मारने से रोकता है जो कि 'हरिश्चन्द्र-पुराण' के अनुसार ही वर्णित है । प्रज्ञा और प्रज्ञा की प्राप्ति पर किन्तु वायु ने बलि को वायुवाह से युक्त कर दिया तथा उसे सुख शीत से दिया ।²

'बृहन्मरदीयपुराण' में बलि द्वारा देवताओं के पराजित, देवताओं अद्विष्ट का किन्तु को बुद्धि-रूप में प्राप्त करने के लिए वह तथा किन्तु का इनके लिए लक्ष्य होना आदि घटनाएँ अन्य पुराणों की तरह ही हैं लेकिन साथ ही अन्धविश्वास के अनुशासन मान से प्रज्ञा के दूटने और उत्तीर्ण के प्रयास होने की कथा का

1. श्रीमद्भागवतपुराण, स्कन्ध 8, अध्याय 15-23.

2. यहाँ, स्कन्ध 8, 20-23.

भी तैल त्रिधा नया है । यद्यपि 'बृहन्मरदीय उपपुराण' बहुत बाद की रचना है तथापि उसमें एक अल्प रोचक तथ्य को इस कथा के साथ जोड़ दिया गया है । यह वह कि जब सुक्राचार्य के बार बार जना करने पर भी बलि दास का तर्कण करने से विरत नहीं होते तब अपने मित्रों को आधी लम्बाई से कहाने हेतु सुक्राचार्य तपस्विता की टोंटी में जा पहुँचे । जिससे तर्कण के लिए जन बाहर न आ सके । इस पर भगवान् वायव्य के कहने पर बलि ने कृता से कृता की टोंटी को ताक लिया । टोंटी का हिंड तो ताक हो गया लेकिन वेधारे सुक्राचार्य की एक अक्षि फूट गयी । तब से यह वृथा हो गये ।¹ इस कथा-रामायण के समान है ।

'अग्नि-पुराण'² में यह कथा 'ब्रह्म-पुराण' के समान ही वर्णित है अन्ततः ऐसा लगता है कि अग्नि - पुराण में इस कथा को बहुत ही तल्लि में टपसाया गया है ।

'लघु-पुराण' में यह कथा कई स्थानों³ पर वर्णित है । अन्तर्गतकथ तथा ब्रुमात कथ के विरिगारक्षेयमाहात्म्य अन्वय की कथा और 'ब्रह्म-पुराण' में उपलब्ध कथा में पूर्ण समानता है । ब्रुमातकथ के दारक-क्षेय-माहात्म्य में आगत कथा बहुत संक्षिप्त है । किन्तु का पाताल में बलि का दारपात्मक है करने की घटना के अन्तर्गत इस घटनाएँ ब्रह्म-पुराण के समान ही हैं । मातैयवर कथ की कथा में कुछ नवीन बातों का संश्लेष है - जैसे - देवताओं द्वारा पराजित होकर

1. बृहन्मरदीयपुराण, अन्वय 10.

2. अग्निपुराण, अ० 4.

3. लघुपुराण, अन्तर्गतकथ, अन्तर्गत-क्षेय-माहात्म्य, अन्वय 65, 64.

ब्रुमातकथ, विरिगारक्षेय माहात्म्य, अ० 17-19, ब्रुमातकथ, दारक, क्षेय माहात्म्य, अ० 18; मातैयवर कथ विद्वत्कथ, अ० 17-19.

बलि द्वारा मुक्ताचार्य के बरामती घर विचलित वह करना, अग्नि से दिव्य रथ
 तथा आकुल प्रान्त कर उस घर त्वार होकर द्विजाराजों की त्वाकता से देवराजों
 की पीलाता, अदिति की ललता, वायव्य का द्वाहुभाव आदि क्लेशों को भीम
 भागवत् और अन्य बुराओं की ही तरह है किन्तु बलि के पूर्व-जन्म से तन्मन्त्रित
 दूरतान्त्रा विष्णुन नया और अमुता है । इसमें बताया गया है कि बलि पूर्वजन्म
 में बाघी, जुआरी और कैलाशाधी था । एक दिन वह अपनी प्रिया कैला के
 बात वृषभार आदि लेकर जा रहा था कि उसे ठोकर लग गई । थिरते ही उसे
 तुलुहि आ गई और उसने वे हार आदि शिख की भूमि पर चड़ा दिये । इससे
 पुतन्त्र होकर यमराज ने उसे तीन प्लो तक के लिए स्वर्ण का राज्याधिकार दे
 दिया । बलि ने उत अन्धधमि में इन्द्र के उन्नीःत्वा अव, वैराजा मकराच तथा
 अम्भराजों आदि को बधियों की दान कर दिया । इस दान के प्रभाव से बलि
 को स्वर्ण का राजा बना दिया गया । बलि ने अपने सभी दैत्यों को भी स्वर्ण
 में लाने का विचार किया, किन्तु मुक्ताचार्य ने बताया कि ल्यायी स्व से स्वर्ण में
 निपात करने के लिए तो अवरोध वह करने पड़ते हैं । बलि ने ११ अवरोध वह
 तो कर लिए लेकिन १०वाँ वह करने का ही रहे थे कि अन्धधम किन्तु वायव्य स्व
 में आ पहुँचे । मुक्ताचार्य ने वायव्य के जन से बलि को ताकतमान किया लेकिन बलि
 न माने ।

उन्होंने तीन पंच भूमि दान करने का तर्कन कर लिया । तत्पश्चात्
 वायव्य ने अपना विराट् स्व धारण कर अपने दो जनों से तारा क्लृप्ता नाथ लिया
 और अपने तीसरे धरण को उन्होंने दो ही तारकीक तक पहुँचाया, क्लृप्ता ने
 उनका धरण छोड़ा और वरपेटक को अपने कम्पल्लु में लय लिया । सभी तुर-
 त्ररिता ल्लेखः हुई । जब वायव्य के ल्लेख-धरण के लिए कोई ल्लेख न रहा तब
 बलि की बरणी ने उस ल्लेख को अपने बलि व द्रुव के अल्लेख पर ल्लेख की ल्लेख ।

कहते 'किन्तु बहुत पुत्ररत्न हुए और घर मन्त्रिने को कहा : बलि ने जो घर मन्त्रिने
उतने कलापकम भगवान किन्तु को बलि के द्वारागत की नीकरी समझनी नहीं ।
कहा पुकार किन्तु भगवान ने बलि को वातात का राज्य दे दिया ।

'सूर्य पुराण' में बलि-वामन कथा पुराने कई भागों में वामन पुराण और
कृष्णार्जुनपुराण के समाप है । अतः पुराण में एक विशिष्ट बात यह है कि
बलि के सम्मुख में वामन के जाने पर अरुणाक्ष मुनि उनका परिचय बलि ने
कराते हैं । बलि वामन का वरमोक्ष लेता है । वामन अपने पैरों में समाधान
योग्य भू-भाग की मांग करते हैं । बलि तर्कन करता है । वामन भगवान
अपने एक पद से ही तीनों लोकों को नाम लेते हैं । दूसरा पद उन्होंने ब्रह्म-
लोक की ओर बढ़ाया, ब्रह्मा ने किन्तु के तन्त्रोच के लिए ब्रह्माण्ड का आध
भाग तोड़ दिया किन्तु आधुव्यक्तिका कृत किन्तु । अती को अकारणता
कहते हैं । किन्तु भगवान ने बलि को वातात का और इन्द्र को आलोच का
राज्य दे दिया ।¹

'भारतपुराण' में शीघ्र अर्जुन तंवाद के रूप में वामनावतार की कथा
प्रस्तुत की गई है ।² यहाँ भी अर्जुन के नाम से किन्तु भगवान वामन रूप में अव-
तरित होते हैं । उनके वर्य लेते ही अर्जुनादि विलोक हो गये । बलि ने ब्रह्मा
ने वामनावतार की कथा कही । बलि ने किन्तु की निन्दा की किन्तु ब्रह्मा
ने उसे भी धूट होने का शपथ दिया और बलि द्वारा कहा बलि जाने पर उसे
भगवद्भक्ति का उपदेश भी दिया । यह कथा 'वामनपुराण' की शक्ति की
पक्षि है । वामन रूप बलि की यह-शपथ में जाने लगे, तब ब्रह्मवर्ति ने उन्हें

1. सूर्यपुराण, अ० 16-17.

2. भारतपुराण, अ० 293-295.

कृष्णमृत्युर्वर्ग, यमिन्द्र ने कर्मजन्तु, बारीच ने दण्ड, बुद्ध ने अज्ञान तथा पुनरुत्पत्ति के श्रेष्ठ धाम प्रदान किया। वैदिक्य और देविक्य होकर वासन बलि की यज्ञतन्त्रा बहूषि। वासन की ही यज्ञतन्त्रा के ज्ञानी बहूषि तारी बुद्धी कविने लगी और अग्नि ने अहुरों के लिए भवन को रचना बन्द कर दिया। बलि द्वारा ज्ञात कारण बुद्धी पर शुद्धाचार्य ने ज्ञात कारण वासन इन्द्रिय का ज्ञानमन्त्र बताया। शुद्धाचार्य ने बलि को पहले ही ज्ञात कर दिया था कि वासन तुम्हें दान मानिगे, तुम ताक नकार माना। वरन्तु बलि, वाचक बनकर ज्ञाने भवान् के लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं मानता। जहाँ वासन इन्द्र के साथ नहीं, उल्लेख ही बलि के यज्ञतन्त्रा में प्रत्यक्ष करते हैं। कृष्णान्ड के दृष्टि से ज्ञान की उपरिष्ठ का उल्लेख ज्ञाने नहीं हुआ है। तीन वन में वासन त्रैलोक्य को नाश लेते हैं और इन्द्र की दे देते हैं और बलि को तुल्य में त्यागित कर देते हैं।

उपरीष्ठा विभिन्न मन्त्राचार्यों एवं पुराणों में वंशित बलि वासन कथा के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि इन कथाओं में कोई विशेष अन्तर नहीं है। सभी कथाओं में देवराज बलि अपने घोर तप द्वारा देवताओं को बराबित कर ज्ञाने बद्ध करते हैं। तथा देवताओं पर शासन करना चाहते हैं। अतएव भवान् विष्णु वासन एवं धारण कर देवताओं की रक्षा करते हैं। कथा: सभी पुराणों में का वासन एवं बलि से तीन वन भूमि की याचना करने का उल्लेख किया है। उपरिष्ठा पुराणों के अतिरिक्त कृष्णान्ड, देवी भागवत् एवं पराज पुराण में भी ज्ञान बलि वासन कथा प्रत्यक्ष उल्लेख है। भवान् विष्णु के मारण, पूर्ण तथा बराबरादि अवतारों को धारण से ही पुनरुत्पत्ति से सम्बन्धित किया गया है किन्तु वासन अवतार के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारण से ही ज्ञान अवतार को विष्णु से सम्बन्धित किया गया है।

आरकाध्य के रचनाक्रम में वासन कथानक पर भी कविनों की दृष्टि यह

है। महाकवि क्लेमेंट १११वीं शती ई०। प्रणीत 'दशमसतार-वर्णित' में वामन प्रसंग का तथ्यस्तर विवेक है। इसी प्रकार स्पुट कण्ड काव्यों एवं स्तोत्रों में भी वामन तन्त्रमयी स्तुतियाँ उपलब्ध होती हैं। तन्त्रमयताः बलि-वामन प्रसंग को लेकर लिखा गया तन्त्रमय का नवीनतम महाकाव्य 'वामनावतारण' ही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वामन पुराण में मूल कथानक के नेता वामन शक्तिधुः का तन्त्रमय वैदिक काल से लेकर पुराणकाल तक विवेकनीय है वरवती काव्य में यह आख्यान ब्रह्म तीर्थों के साक्षात्कार में उपलब्धित किया गया है। वामन-पुराण में अवान वामन का बलि तथा धुम्पु अतुरों के साथ वन्य इस आशय को व्यक्त करता है कि वरवती पुराणों की संरचना काल तक किन्तु द्वारा अतुरों का वध अतुर-संतुष्टि के आयोजन का प्रमुख साध्य हो गया था।

वामन पुराण की कथावस्तु का सांस्कृतिक महाप

भारतीय धर्म एवं आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से वामनपुराण एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। यद्यपि सौर के अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में शिव का अस्तित्व मानते हैं, पर किसी जाति अथवा धर्म से उनकी सम्बद्ध अवयव कर देते हैं जबकि हमारा यह विश्वास पुराण साहित्य शिव को विभागीय न करके केवल जीव मात्र से सम्बद्ध करता है जैसा कि महाविद्वैतव्यास जीने वामनपुराण में अवान-किन्तु (वामन) को बताया है।

इस प्रकार अवान किन्तु के प्रकाश वाद अवतार मरत्य, कूर्म, वाराह एवं वृत्ति का तन्त्रमय मानवजाति के वृत्तिविधि प्राप्ति-मत्ता के साथ है इसी प्रकार वामन-पुराण में वर्णित अवान किन्तु के वामन-अवतार का तन्त्रमय मनुष्य की आदिम अवस्था से है। अर्थात् कि तम मनुष्य जाति का आधिपति हो चुका था पर उसकी वास्तव और आन्तरिक शक्तियाँ अधिष्ठित एवं न्यून थी उस समय

का व्यक्ति पूर्ण विकसित सर्व मूल की कुला में वासन। वा। वर
 'वामनपुराण' में जिस शीघरीय तत्ता का वर्णन किया गया है उसका आधार
 उपरोक्त सिद्धान्त के अन्वय उन वैदिक कथानकों को माना जा सकता है जिसमें
 स्पष्ट रूप से तत्पूज्य कला को किन्तु के तीन चरणों में विभाजित माना गया है -

विष्णोर्नु वं वीर्यमि वृषोद्यः वाध्यानि विमलेखाति ।

— य उन्मिषु-वृषि-वृषाकेतोदाधारमुपनामि विद्या ॥¹

इसके अतिरिक्त मूल वामन-पुराण में बलि-वामन कला कृत के अन्वय
 भगवान् किन्तु। वामन। को तीन चरणों में तत्पूज्य कला को आश्रय कर लेना इस
 तत्त्व की पुष्टि करता है कि तत्पूज्य कला भगवान् किन्तु में समाहित है अतः
 भगवान् वामन। किन्तु। स्व यथार्थ और आदर्श के तत्पूज्य को जीवन की अनुभूति
 मानना प्राणि-मात्र के लिए भक्ति प्रेरणा का एक स्त्रोत है ।

कवि-कल्पना से परिपूर्ण वस्तुतः वामन-पुराण के मूल कथावस्तु बलि-
 वामन उपाख्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इतिहास और कल्पना
 को मिला-जुटाकर इस प्रकार रचा गया है कि इसमें उपलब्ध वास्तविक तथ्यों
 और कल्पना को अलग करवाना प्रायः असम्भव या दुर्लभ होता है । पुराण
 साहित्य की समीक्षा करते हुए एक रचनाकार ने कहा है -

जि 'आदिमानव की कल्पना ने हर कहीं प्राकृतिक शक्तियों एवं ध्वजाओं
 के आधार पर अनेक वीर्य और तैलरक। इन्द्रात्मक एवं विजयतात्मक। देवताओं

को कहा था । इन देवताओं की प्रकृति सर्व बरत्पर तत्त्वन्त सर्व व्यवहार तथा मनुष्यों के प्रति इनकी अनोखपना को लेकर अनेक कथाएँ रची गईं जो प्रतीकारत्मक होने के साथ साथ रौक्म और रौबर्किज भी थी । दुर्योधनों सर्व मंत्र तंत्र बाणों का धन्यता इन्हीं कथाओं के आधार पर विकसित हुआ तथा आदिम विज्ञान और विज्ञान को इन्हीं कथाओं से जीवन का रस मिला । पर जैसे जैसे तत्त्वज्ञान आने लगी इन आदिम कथाओं व वैरागिक भाषाओं तथा उनके देवताओं सर्व मानवीय इतिहास के पीर पुष्कों के बीच आदान-प्रदान मज्जा शुरू हो गया । तत्परचाह पुराण कभी इतिहास के तथे में और कभी इतिहास पुराण के तथे में छल कर नये रूप में प्रकट होने लगा और धीरे धीरे ये दोनों का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो गया कि दोनों इतिहास व पुराण को एक दूसरे से अलग कर पाना ही कठिन हो गया ।

इत उपरोक्त रूप के आधार पर यमि और वासन की कथा को एक उच्च कोटि का दृष्टीक कहा जा सकता है जो तत्तार में होपर के प्रति अनाथ लोह, श्रद्धा सर्व शक्ति को लाता है । यद्यपि वासन पुराण की कथावस्तु इतनी अतीविक सर्व समकारपूर्ण है कि सामान्य पाठक उसकी वास्तविकता पर शिंकात नहीं कर पाते । इत प्रकार हम देखते हैं कि वासन पुराण की कथा का मूल उद्देश्य भारतीय धर्म की उत्कृष्टता को प्रतिपादित कर विभिन्न भारतीय साम्य-ताओं का निरीकरण करना है जितने इत पुराण की तार्किकता अक्षरता सिद्ध होती है ।

वासनपुराण के पाठ्य में सुतराव सर्व नारायण के तत्वाद में अन्वयन के वासनावतार धारण करने के धर्म का भी विस्तृत वर्णन किया गया है । किन्तु-परक होते हुए भी इनमें शिव-माहात्म्य, उमा-शिव-विवाह, यमोत्तरपति और काशिय-वरित-आदि किस्मों की बहुतायत से प्रयोग किया गया है । यमि-वासन

कथा में बलि की यज्ञशाला में वायु देव के आगमन और तीन वन भूमि की वाचना कर बलि की वातावन लोक में आकाश करना अर्थात् वर धर्म की विष्णु अर्थात् अमर-भाव वर-देव-भाव की प्रकृति को अभिव्यक्त करता है जिससे स्पष्ट है कि वह व्यक्ति अर्द्धकार से पूर्ण हो जाता है अर्थात् अनीति का अन्तर्ग्रहण होता है तो उसका पतन अवश्यम्भावी हो जाता है ।

इस प्रकार इन कथानकों के माध्यम से श्रोताओं को धर्म-धर्मियों के चित्त को वायात्मक प्रवृत्ति से हटाकर पुण्यात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करना है ताकि ही ताकि इन कथानकों के अनुक्रम से व्यक्ति का चित्त भी होते रहना वायु-पुराण की सांस्कृतिक महत्ता को प्रतिपादित करता है ।

वायु-पुराण की कथावस्तु का औपनिषद् प्रभाव एक ओर भक्ति, धर्म-निरुद्ध एवं दुष्ट तत्त्व के अनेक रूपों का उदाहरणों को प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर भगवान् विष्णु के वायु रूप की उद्घाटन है तात्त्विक जीवन की बहुमुखी सांस्कृतिक सामग्री को अपनी रीतिरिवाज रीति में प्रस्तुत कर पुराणों की सांस्कृतिकता की प्रति-ष्ठा और लोकप्रियता को अग्रिम जीवन में लाने हुए हैं जिससे वायु-पुराण का सांस्कृतिक महत्त्व पूर्णतया सिद्ध है ।

द्वितीय अध्याय

उपाख्यान - विवेकन

ଜାତସ୍ଥାନ ଅଥବା ଉପାଦେୟାନ ସିରୀଜ

प्राचीन कलाओं एवं साधना-विधाओं से संश्रुति प्राप्तियों की कलाएँ अति प्राचीन काल से दक्षिण धरावर एवं परम्परागत सम्प्रदाय के रूप में सुरक्षित रहती हैं। यहाँ तो इनका प्रमुख धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभाव है किन्तु नीतिगत व्यवहारों के समस्त अंगों का वर्णन भी इसमें वृत्त मात्रा में किया गया है।

पुराणार्थ-विस्तार देख्यात नै आढ्यान्, उपाढ्यान् नाथा तस्य कल्पमुद्रि
इह चार उपकरणां के आम्बर पर पुराणार्थिता की रचना की ।^१ पुराण संज्ञान
की प्रक्रिया में आढ्यान् एक महात्मन् उपादन रहा है । संज्ञित होने से पूर्ण
पुराण 'आढ्यान्' का ही प्रयोग था । इसकी तरफ ध्यान नहीं की, बल्कि यह
वेद का ही एक अंग था । इस दृष्टि से आढ्यान् अर्थात् में बीजान् से लिखत एक
महात्मन् तत्त्व है जो अज्ञातः कल्पान्ति है ।

रुग्णदुराण के एक कल्पानुसार दुराणों में नवकल्पों, क्षण, प्रतिक्षण आदि। के अतिरिक्त जो विविधनीय विषय हैं वे 'आकष्यान' कहलाते हैं।² इसका तात्पर्य यह है कि आकष्यान का समकालीन दुराणों में एक मनु ईकाई के रूप में किया गया। इन आकष्यानों का संक्षिप्त रूप ही उपाकष्यान कहा गया है। आकष्यान एवं उपाकष्यान शब्दों के विषय में वैदिक है। सामान्यतः इन दोनों शब्दों का प्रयोग 'कष्यान' के अर्थ में किया जाता है।

आध्यात्म तत्त्व स्पष्ट अर्थ का कथन है - अर्थात् ऐसे अर्थ का प्रकाशन किया

1. आश्वमेधायुवाक्यमेवावाधि कल्पयुद्धिभिः ।
पुराणां कृता ये पुराणाश्च निगमरताः ॥
विष्णुराज - 3/6/15.
2. यन्माणि पुराणान्य वाक्यवागमिरसु त्वान् । तन्मन्त्राणाम्

साक्षात्कार स्वयं करता ने किया है उसे आक्यान कहते हैं एवं इसके विपरीत हुए होने नये। अर्थ का कल्प जगत् करता के द्वारा परम्परया होने नये अर्थ का ज्ञान करता को पूर्व अनुभूत नहीं था । पुरातन उपाख्यान शब्द द्वारा अभिहित किया जाता है ।

इस विवेक के अनुसार राम, नक्षिता, यमाति वामन आदि के कथानक जो परम्परया हुए है - रामोपाख्यान, नक्षितोपाख्यान, यमातुपाख्यान एवं वामनोपाख्यान आदि के नाम से कुलम् अभिहित किया गया है । कुछ विद्वानों के मतानुसार यह श्रेष्ठ दृष्टि एवं हूत न होकर मध्य-अल्प आकार का ही है । अर्थात् आकार में जो कुछ है वह तो आख्यान है तथा अपेक्षाकृत जो त्वल्प आकार वाला कथानक है वह उपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है । इस आधार पर वामन-पुराण में वर्णित बलि वामन का कथानक आख्यान एवं उसके वस्त्रों में वर्णित रहने वाला वृत्तांत का कथानक 'उपाख्यान' के नाम से प्रसिद्ध है । इस दृष्टि से आख्यान और उपाख्यान में प्यही सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है जो सम्बन्ध क्या और अवान्तर क्या में है ।¹

पुराणों के आख्यान प्रतीकार्त्तक होते हैं । इनके द्वारा किसी न किसी ऐतिहासिक घटना का भी उल्लेख किया है । ये आख्यान मात्र प्रतीकार्त्तक न होकर आध्यात्मिक रहस्यों की भी अभिव्यक्ति निरूपण बोधमय रूप से करते हैं । पौराणिक आख्यानो को गहराई से समझना भी आवश्यक है यदि हम पुराणों के एक-दो दृष्टान्तों को देखें तो पूर्वोक्त कथन का समर्थन तथा सुनिश्चित की जा सकती है । जैसे - एक पुराणविद के यह का विद्वत् आख्यान ।²

1. पौराणिक एवं एवं समाज, सिद्धेश्वरी नारायण राय, पृष्ठ 14.

2. वामन पुराण, अध्याय 4, पृष्ठ 12-16.

एक पुत्रावधि ने अपने पिता को यह में श्रुति से दुरित होकर तिस को कोई भाव नहीं दिया, जिससे कुछ होकर तत्ती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को उस यह में भस्म कर डाला । तत्ती का दण्ड का एक का यह-विष्णु ।

इस साधारण ने आश्विन के भीतर एक नुत आध्यात्मिक तत्त्व का नवीन तत्त्व है । एक नुत में नवीन रत्ना बाहरी का प्रतीक है और पिता के पिता भी नवीन निमित्त हैं यह तब मान्य की एक :-दस्ता। के प्रतीक है । अतः दूसरे शब्दों में एक भीतिस्वाद का प्रतिनिधि है । नवी दृष्टि के उपादक होने के कारण यह प्रकाश भी है । दूसरी ओर तिस तिस के समस्त कल्याण का प्रतीक है और उन्हीं तिस से एक का विरोध कातावा नवा है ।

भीतिस्वाद । एक। आध्यात्मिक कल्याण । तिस। की उद्देश्य कर तत्त्वः स्वतन्त्र स्व से अभ्युदय की कामना करता है किन्तु तिस का आग्रह है कि एक को उसके सामने नमस्तत्त्व होना चाहिए अर्थात् आध्यात्मिक तत्त्व-कल्याण के समस्त भीतिस्वाद को नमस्तत्त्व होना चाहिए । दोनों का यही तत्त्व नुत में नुत अर्थ का कारण बनता है । यद्यपि तिस से विरोध कर एक रह नहीं सकता क्योंकि यामाता होने से तिस का बंद उदात्त है और तत्त्व होने के नाते एक का बंद तिस से न्यून हैं लेकिन फिर भी एक तिस से विद्रोह करता है जिससे उसके यह का तबः विष्णु कर दिया जाता है क्योंकि जब तत्त्व कल्याण के साथ भीतिस्वाद का सामंजस्य स्थापित होता है तभी तिस का कल्याण होता है अथवा नहीं । निष्कर्ष यह है कि तिस के संतुलन में तिस का ही प्रधान्य अवस्थित है, इसका नहीं । तिस का वाहन-मूल्य ताकिता की दृष्टि से धर्म का प्रतीक है जिसका अर्थ है धर्म द्वारा प्रतिष्ठित कल्याण अर्थात् धर्म का आश्रय होकर देने पर कल्याण का उदय हो ही नहीं सकता । इसीलिए भीतिस्वाद तब से सम्पूर्ण होने पर भीति-पित्रीन तत्त्व की कल्पना भारत की धर्ममयी भूमि में स्थापित विराधार है ।

पौराणिक आठयानों एक उपाठयानों का नहीं रहस्य है ।

एक आधुनिक विद्वान् के कथनानुसार पौराणिक आठयानों एवं उपाठयानों की यह विशेषता रही है कि इनके माध्यम से किम्वान्त को ज्ञात किया जाता था एवं तत्तु इतिहास आदि पुराणों के प्राथमिक कर्ण-विषयों को सुप्रामाण्य एवं सार्वजनिक बनाने के लिए प्रायः आठयान का रूप दिया जाता था ।¹

आठयानों एवं उपाठयानों को इनकी प्रकृति एवं वर्णन गीता के आधार पर चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं -

1. तैत्तिरीय आठयान अथवा उपाठयान ।
2. चण्डाचार्य आठयान अथवा उपाठयान ।
3. दानस्तुतिपरक आठयान अथवा उपाठयान ।
4. देवों के विविध कार्यों से सम्बद्ध आठयान अथवा उपाठयान ।

अतः स्पष्ट है कि आठयान एवं उपाठयान पौराणिक कथाओं की परि-
भाषिका होती है जिसका पुराणों से अविनाशाय सम्बन्ध है । उदाहरणार्थ यदि हम वाल्मीकि पुराण के अध्यायों को अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि पुराण में ही पुलस्त्य और नारायण के तैत्तिरीय में अथवा विष्णु के वाल्मीकिपरक धार करने के प्रत्येक का विस्तृत उपाठयान उपलब्ध होता है । किष्कन्दक होते हुए भी इनमें विश्व-माहात्म्य, उमा-विश्व-विवाह, नक्षत्र की उत्पत्ति, काशिक्य का वरिष्ठ, दक्ष-विद्वत् आदि विषयों का बहुलता से वर्णन किया गया है । अथवा विश्व के तीर्थ-भ्रमण से सम्बन्धित कथाएँ एवं दुर्गा व बावली आदि से सम्बन्धित उपाठयान

1. पौराणिक एवं एवं तत्त्व, डा० सिद्धेश्वरी नारायण राय, पृष्ठ ५२.

भी उपलब्ध है। यही कारण है कि प्रस्तुत आलोचना पुराण में सामुदायिक तर्कीकता का तथेय अन्वय है। बलि के महाहत्या में अन्धान वासन के आगमन और तीन वन भूमि की बाँटपा कर तत्पूर्व कैलाश की आक्रान्ति कर बलि को वातात्म लोक कैले की कथा दो बार वर्णित है। शुम्भ-निशुम्भोपाख्यान तथा महिमातुरक्योपाख्यान भी इसमें संश्लिष्ट हैं। पुराणकार ने देवातुर संज्ञान को छोड़े-छोड़े उपाख्यानोँ का लय देकर रोचक कथाओं को लय में उपनिष्ठा किया है, जिनसे अर्थ वर धर्म की विषय का तन्मोहा प्राप्त होता है।

पुरुषोत्तम उपाख्यान द्वारा दान की महिमा और अन्धान किन्तु की भ्रष्टता को प्रतिपादित किया गया है। पुरुषोत्तम ने अन्धान किन्तु की आराधना करके विलयता का परित्याग कर प्रीयुक्त लय-भावण की प्राप्ति किंतु पुकार की यही अंत उपाख्यान में वर्णित है।

शिव-माहात्म्य को सूचित करने वाली तुल्य-शुद्ध प्रदान करने की कथा भी वर्णित है किन्तु यह बताया गया है कि अन्धान शिव व किन्तु की समाराधना से प्रत्येक इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती है।

वासनपुराण इसी पुकार के अनेक आख्यानोँ, उपाख्यानोँ एवं कथाओं से संवर्धित है। धर्मोत्तरों एवं नीतियों का इसमें बहुलता है उल्लेख निम्नता है।

प्रातर्निक कथा के श्रेष्ठ

यैसा कि पूर्व सूच्यत है, काव्य में की इतिवृत्त नाम से बहुत यही वर्णित है, यह दो पुकार की होती है -

11। आध्यात्मिक एवं

12। प्रातर्निक

पुष्पान कथावस्तु को आधिकारिक रूप उसके अभिज्ञान को कथावस्तु होती है उसे प्रातर्गिक कहते हैं ।¹ दूसरे शब्दों में नायक-नायिका आदि का वृत्तान्त को विषय । यथा, अर्थ और काम। ते हुक्त हो और काम्य अन्त्या नाद्व के पुरातन्त्र के कल-प्राप्ति बर्णन करने वाला हो, यही 'आधिकारिक कथावस्तु' है और उपनायक आदि का वृत्तान्त को नायक के कथोक्त के लिए ही और वह कथोक्त अन्त्य हो, उसे प्रातर्गिक कथावस्तु कहा जाता है । वृत्तान्त वामनपुराण में भगवान् विष्णु का अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतरित होने से लेकर बलि के हस्त तोड़ मग्न बर्णन को कथा आधिकारिक-कथावस्तु है तथा देवमाता अदिति एवं असुरोक्त पुल्लाद आदि को केन्द्रों 'प्रातर्गिक कथावस्तु' है ।

विस्तार की दृष्टि से प्रातर्गिक कथावस्तु को बताका रूप पुरानी से दो स्तरों में विभक्त किया गया है -

बताका

को प्रातर्गिक कथा अनुबन्ध तर्जित होती है² तथा नाटक में मुख्यता के साथ दूर तक चलती है, यथाकथं बताका कहलाती है अर्थात् उपनायक का वृत्तान्त, जो कल की इच्छा करने वाले नायक के कार्यतिथि में तदात्मक होता है, वह बताका कहलाता है³ जैसे वामन पुराण में पुल्लाद का बलि 'बताका' का उदाहरण कहा

1. इतिवृत्ताभिर्धं वस्तु यत्काव्ये तद्विज्ञाय भवेत् ॥

आधिकारिककथं प्रातर्गिककथावस्तु ।

तथाधिकारिकं मुख्यमर्थं प्रातर्गिकं विदुः ॥ भावपुराणम्,
मध्यमोक्त अनुवाक

2. तानुबन्धं बताकारणम् - भावपुराणम्, डा० मध्यमोक्त अनुवाक, पृष्ठ 292-

3. उपनायकवृत्तान्तो नायकस्य बालाधिः ।

तावको भवति त्वाथै ता बताकैति कथ्यते ॥ यही, पृष्ठ 292.

जा सकता है ।

पुकरी

जो कथा केवल एक ही घुड़स तक सीमित रहती है ।¹ अथवा जिसका पल केवल दूसरे के लिए ही कल्पित किया जाता है, उस अनुबन्ध विहीन कथा को 'पुकरी' की संज्ञा दी गई है ।² दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो कथावस्तु पूर्व में तो किसी एक हेतु से अर्थात् किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कही जाये लेकिन बाद में कहीं भी दृष्टिगत न हो वह 'पुकरी' कहलाती है । जैसे - वायव्यपुराण में बलि युद्ध संवाद के अन्तर्गत वसिष्ठ कोशमार-सुत्र की कथा, बुद्धाष्ट तीर्थयात्रा पुराण में पुण्य स्थल त्रिचिह्न आश्वमेध तथा वृक्षवा के पुराण में वृक्ष स्थल वसिष्ठ की कथा आदि ।

इस प्रकार कथावस्तु में जिस प्रकार आधिकारिक कथा का महत्वपूर्ण स्थान है उसी प्रकार पौराणिक कथा भी अपने भेदोपभेद की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति-स्वरणीय है । जिस प्रकार यथाका अथवा यथावति की विन्ध्य-रूप होने से शोभा-कारक होती है उसी प्रकार नाटक अथवा कहानी में उपनायक आदि का वृत्तान्त होता है और जैसे वेदिका आदि की शोभा के लिए वृक्ष, अश्व, आदि ताम्रियों को रक्कड़ किया जाता है उसी प्रकार कथा अथवा नाटक के सौन्दर्य

1. पुकरी च घुड़सम् । भावपुकारात्मक, डा० अदनमोहन अनुवाक, पृ० 292-

2. सर्वं पुकल्पयते यस्याः परावाच्यैव केवलम् ।

अनुबन्धविहीना तां पुकरीमिति निर्दिशत् ॥

पूर्वोक्त, भावपुकारात्मक, पृ० 292-

विभिन्न प्रतें अपना उपाख्यान स्व प्रकृति पर आधारित होता है ।¹

पुस्तक आलोचित पुराण के अनाक भगवद्वेद प्रस्ताव के प्रतें को पताका की तैरा कर्त्तव्य दी जा सकती है क्योंकि नाक भगवान् वासन् विष्णु की क्रेतु भक्त होने के कारण विभिन्न प्रतें द्वारा प्रस्ताव की भक्ति को दायित्व नया है ताव ही प्रस्ताव द्वारा विष्णु का उदिति के नर्म में प्रकट होने की बात सुनकर दैत्यराज बलि का विष्णु के प्राप्त दुर्जन करना, प्रस्ताव का बलि को ब्रह्म्युत होने का शपथ देना एवं बलि द्वारा प्रस्ताव से अनुपय किये जाने पर प्रस्ताव बलि को उपदेश देना आदि प्रतें आधिकारिक कथावस्तु के साथ दूर तक समती रहती है ताव ही प्रधान नाक भगवान् वासन् के कार्यतिद्धि में तावक भी है । अतः प्रकार अधिकारिक । प्रतः कथा वाक्य भगवान् वासन् द्वारा बलि से त्रैलोक्य रूप फल प्राप्त पर्यन्त बीच-बीच में कर्त्तों रहने के कारण प्रस्ताव के प्रतें को पताका कहा जा सकता है ।

वासन् पुराण के एक देश । भगवन् । तत् त्रीभिर रहने वाले सभी ब्रह्माण्ड 'प्रकृति' कहे जायेंगे जो व लुकेतिवर्ति, मन्त्रितुरव्य प्रतें, अन्धविषय, दुष्कर्म निम्नानि प्रतें में तैरन एवं तत्ती का ब्रह्माण्ड, विम-वापीती ब्रह्माण्ड, मनुष्य-व्य तथा शुम्भनिष्क ब्रह्माण्ड, स्कन्दोत्पत्ति, तथा ब्रह्मना का ब्रह्माण्ड आदि ।

1. क्या पताका कथावि श्रेष्ठप्रतिबुद्धताः ।

स्वभगवन्नाकदीन' ब्रह्माण्डप्रत्यक्षे ।।

पुर्वोक्त, भगवन्नाकदीन, वृत् 293.

2. वासन् पुराण, सर्गो महा 0 - 8 एवं 37, 40, 48, 51, 52, 55, 57.

58 तथा 67 अध्याय ।

पुष्पों का उपाख्यान

पुष्पों और उपाख्यान का क्या सम्बन्ध है इस तथ्य की दृष्टि से तुम सर्व-प्रथम इसे पुष्पों और उपाख्यान के बीच की दृष्टिगत करना चाहिये। पुष्पों एक ही प्रदेस तक सीमित रहने वाली क्या सर्व उपाख्यान अर्थात् स्वयं आकार वाली क्या। इस प्रकार एक ही प्रदेस तक सीमित रहने वाली स्वत्वाकार कल्प पुष्पों अपना उपाख्यान करताती है।

एक निश्चित अवधि के पश्चात् मिलीन हो जाने वाली यह प्रातःनिक क्या-वृत्त किसी भी इतिहास पुराण, काव्य अथवा नाट्य आदि में उल्ला ही अत्य-पूर्ण है जिसका कि समुद्र के जल में उठे हुए प्रत्येक बुलबुले का अन्तर्ग अथवा तन्मात्र में प्रत्येक व्यक्तित्व का अस्तित्व है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी ऐतिहासिक, सामा-यिक अथवा पौराणिक कथावस्तु में मूल अथवा आधिकारिक क्या का जितना अन्तर्ग होता है उल्ला ही प्रातःनिक इतिवृत्त पुष्पों अपना उपाख्यान का भी। विभिन्न उपाख्यानो को मिलाकर मूल कथावस्तु को विलुप्त रोक और पुनर्जागृत बनाया जाता है - इस दृष्टि से भी वस्तु-विशेष में उपाख्यानो की अभिव्यक्ति सिद्ध होती है। इन उपाख्यानो द्वारा विभिन्न विध्यान्तरों को व्यक्त किया जाता है। अतः किसी शोभा सेतु पुष्पों का लक्ष्योन्मेष लिया जाता है क्योंकि जिस प्रकार पूजा के निमित्त स्वयं की यह बुद्धि, मन्त्र, अर्घ्य, तर्पण, आदि पूजा की शोभा को बढ़ा देती है उसी प्रकार काव्य अथवा पुराण के अन्तर्गत आवे हुए उपाख्यानो के अन्तर्ग पुष्पों का स्वयं तन्मय काव्य अथवा पुराण की शोभा को दिव्यभूषित कर देती है। जिस प्रकार उपाख्यान का नायक मूल क्या के नायक को लक्ष्योन्मेष करता है उसी प्रकार पुष्पों क्या भी मूलक के नायक को निरन्तरा-भाव से लक्ष्योन्मेष करने वाली होती है। वायव्य-पुराण में अन्तर्गत पुराण-कथा के प्रत्येक में विष्णु का चतुर्वर्ति-स्वयं स्वयं सर्व-वधि-सुख-सर्वोद-में जोरदारता की

कथा आदि इन पुरानी उपाख्यान का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है ।
 चूँकि ये दोनों उपख्यायें मूल कथा को व्यवस्थिति में लक्ष्योप प्रदान करने के साथ-
 साथ पुराण की शोभा में भी वृद्धि करती हैं अतः इन दृष्टि से पुरानी का उपा-
 ख्यान सिद्ध होता है । अतः वास्तव में काव्य और नाटक की पुरानी की
 कुराणों का उपाख्यान है और उपाख्यान ही पुरानी है - ऐसा मान लेने पर
 दोनों की अभिन्नता पुष्ट हो जाती है और हम दोनों को एक दूसरे का अवधि
 भी कह सकते हैं ।

वामनपुराण के उपाख्यानो का क्रमिक विश्लेषण

विभिन्न धर्मग्रन्थों एवं नीतियों की श्रुतता से युक्त प्रस्तुत वामनपुराण
 को अनेक उपाख्यानो और कथाओं से संवर्धित कर एक विशिष्ट एवं सुबोध ग्रन्थ के
 रूप में मान्य-जन के लक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । पुराणों की कथा में एक प्रवाह
 माने एवं सुग्राह्य बनाने की दृष्टि से ही वामन-पुराण में उपाख्यानो का क्रम से
 वर्णन किया गया है । जो इस प्रकार है -

1. दशरथविजयोपाख्यान

शिव और कृष्ण द्वैत, सती द्वारा टेक-रथान एवं दशरथविजय आदि सभी
 कथाएँ पुराणों में बरतकर लब्ध हैं । ब्रह्म, शिव, श्रीमद्भगवत् एवं गीता आदि
 पुराणों की भाँति वामन पुराण में भी दशरथविजय कथा पुराण का सुस्पष्ट वर्णन
 उपलब्ध है । अतएव ऐसा कहा जा सकता है कि वामन पुराण में एक-एक-विध उपा-
 ख्यान को एक नवीन तरह के साथ वर्धित किया गया है जो अत्यन्त उपलब्ध नहीं
 है, यह इस प्रकार है -

शिव वरणी सती के जब नीलम कुली कथा द्वारा एक-एक का समाचार हुआ

और यह जानकर कि उस सख के अन्तर्गत वह शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को एक द्वारा आत्मस्थित किया गया है, तो द्रुपिद कुछ तत्ती ने अपनी उपेक्षा सर्व वरति शिव के अनादर का अनुभव कर क्रोध में आकर तत्ती ने बौनाग्नि से अपने देह को स्थान दिया । तदनन्तर सोच विचार किया कि देह का कारण जानकर तत्ती-पियों में दुःखी सर्व प्रोधान्धित शिव ने अपने बौरन्ध आदि गुणों के साथ एक-सक प्रवेश कर काल्पन धारणकर बाणों से सख को निन्दित कर डाला।¹ तत्ती का शरीरान्त पितृगुह में न होकर वरिगुह में हुआ, यही नवीन तथ है ।²

शिवस्थ क्या निरूप्य

ब्रह्महत्या के कारण भगवान शिव के कराल में दाखल क्या के तर्पित होने की क्या वामनपुराण में इस प्रकार वर्णित है -

वरमात्मा द्वारा अतिदाल अहंकार की दृष्टि से आश्रान्त हुए ब्रह्मा और शिव में वरस्थर विवाद छिड़ जाने सर्व लोकप्रति शंकर के वराधित होने पर क्रोध-न्यकारित हृदय शिवः से ब्रह्मा की के वरिषे सुख ने कहा - हे शिवो मैं आपकी पहचानता हूँ । ब्रह्मा द्वारा कैता कहे जाने पर सुख शंकर ने ब्रह्मा को भय करने की कामना से निरन्तर उनका अवलोकन किया जिससे शिव के वरिषुक्त तदुत्पन्न हुए।³ शिव के उद्वेग सुखों को देखकर ब्रह्मा ने कहा कि समाहत काल में सुखुदे तो उतम्य होते हैं किन्तु क्या उन्हें वराधुन होता है ।⁴ ब्रह्मा के पत्नी से सुख हुए शिव ने महाप्रभान से ब्रह्मा का तिर काट दिया । शिव द्वारा कटा हुआ ब्रह्मा शिव तिर शिव के वाय हलैनी पर निरा और किसी भी प्रकार हलैनी से पीने नहीं निरा ।

1. वामनपुराण 2/7-5/61

3. वामनपुराण 2/34.

2. यही, 4/10

4. यही, 2/35.

तदनन्तर शिव ब्रह्मा के बात नये और उनकी आराधना करके उनके ब्रह्म-
हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा । ब्रह्मा ने शिव को किष्कु की शरन में
मेम दिया । शिव ने किष्कु के बात बाकर उनकी आराधना की । किष्कु द्वारा
ब्रह्म-हत्या की कल्पिता बतायाये बातें हुए शिव को पारान्गती में स्थित भवान
लोल हरिः के आग्रम में, जहाँ किष्कु अतिथ्यत्वं स्थित है, जहाँ बाप निवृत्ति
हेतु मेम दिया गया ।

तदनन्तर परमतीर्थ नगरी में बाकर भवान शिव ने दशारण्य के साथ
भवान लोल का दर्शन किया और पापमुक्त होकर कैम का दर्शन किया । तदु-
परान्त ब्रह्महत्या के गूट होने पर भी कराल ते क्वाल न मिरने के कारण किष्कु
हुर शिव को भवान किष्कु ने क्वालों ते घुसत दिव्य हृद में स्थान करने की कहा ।
उत परम क्लृप्त तीर्थ में स्थान करते ही भवान शंकर के कराल ते घट दास्य क्वाल
गिर पड़ा । तदुपरान्त भवान की क्वा ते उत तीर्थ का नाम क्वालमोचन बड़ा।¹

उत्पत्ती जन्मोपाख्यान

भवान शिव द्वारा भस्मीभूत अर्जुन काश्यप को देखकर हँसते हुए भवान
नारायण ने दास्य की उपराजों का अवलोकन कर एक कुत्तावृत्त मंदरी द्वारा
अपने उर पर एक तुलसीनी बाला की मुद्रित की जिते देखकर कन्दर्प व्याकुल हो
उठा । नक्ष ते शिर धर्यन्त तवागि तुन्दरी उत बाला को देखकर काममोहित
काश्यप उतमें अपनी प्रिया रति की परिकल्पना करने लगे । तदनन्तर नारायण
देव ने कन्दर्पादि को विलम्बान्वित देखकर, अपने उर ते उत्पन्न बाला उत्पत्ती की
हन्तु के बात स्वर्गीय मेम दिया ।² भवान नारायण के उर ते उत्पन्न होने के

कारण ही उत स्व-यमिन-शामिनी नामा का नाम उक्ती रक्ता गया, नेता विद्वानों का मत है ।

कामदेव जन्मरक्षाप्रवृत्तयः

महाधुम्वर कामदेव को देवों द्वारा 'जन्म' क्यों कहा गया इसका वर्णन यामन-पुराण में इस प्रकार वर्णित है कि -

एक-मुनी ततो के देवास्तान के वाचाए एक मह का विद्यमान कर भगवान शिव को पानी के विषय में दुःखित देखकर कुमुदासुय कन्दर्प में अपने उन्माद नामक उल्लस से शिव को आहत कर उन्माद बना दिया जिससे महादेव ततो का स्मरण करते हुए विरहाग्नि में जीर भी अधिक दग्ध हो उठे ।

तदनन्तर कामान्ताप्त शिव को कामदेव ने तन्ताप स्व विवृम्भ नामक बाण से आच्छिन्न किया जिससे अत्यधिक व्याकुल होकर शिव ने पार्थिव नामक पुत्र को उन बाणों को धारण करने का अनुग्रह कर स्वयं विवृम्भमिरि बने गये । यहाँ भी कामदेव ने शिव का पीछा नहीं छोड़ा और शिव के साथ दारुण्य में प्रवेश कर उन्हें तन्तापित करना चाहता लेकिन शिव ने कामदेव को अपने सामने देखकर उत पर अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि डाली जिससे वृत्तिमान् कामदेव वैर से लेकर स्ववर्णित दग्ध हो गया ।

तदनन्तर कुमुदासुय मदन द्वारा कहे गये क्रोध दग्ध के बाशि दृष्टे हो गये । इस प्रकार शरीर के अन्न हो जाने पर देवताओं में प्रथम दृष्टि यह कामदेव 'जन्म' कहा जाने लगा ।¹

शिवस्य शिवात्मकत्वम्

वायव्यपुराण में वर्णित इस मौलिक आख्यान का केवल आशित रूप ही यहाँ उपलब्ध है। इसमें एक ऐसी कथा का वर्णन है, जो तत्त्वज्ञान में तत्त्वज्ञान काकी प्रवृत्ति थी। इस विवरण के अनुसार तत्ती के देवायतान के पश्चात् कामदेव ने दुःखी शिव का पीछा किया। उसके प्रभाव से काल के तिर शिव ने विष्णु-वटी का आश्रय लिया, दाक्षल में प्रवेश किया, लेकिन कामदेव ने वहाँ भी शिव का पीछा नहीं छोड़ा। इस दाक्षल में अधिमग्न अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। जब शिव ने अधिमग्नियों से शिव की याचना की तो शिव को नग्नतावस्था में देखकर अधिमग्नियों ने अपना तिर छुड़ा लिया। पर अधिमग्नियों शिव की उस नग्न मुद्रा को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गईं। वे नृद-कायों को छोड़कर शिव के पीछे-पीछे घूमने लगी, शिवते कुछ दूर अधिमग्न ने शिव-लिंग को ध्युत होने का शाप दिया। उनके शाप के कारण शिव लिंग ध्युत हो गया और वह रतातल में प्रविष्ट होकर पृथ्वी पर अर्ध स्थिति में व्याप्त हो गया। ऐसी दशा में तत्त्वपूर्ण पर और अक्षर में बड़ी काल्पनिक नग्न थी। ब्रह्मा और विष्णु परस्पर विस्मय करने लगे। जब उन्होंने पृथ्वी पर स्थित शिवलिंग को देखा तो वे आश्चर्य और चिन्ता से ओत-प्रोत हो गये। ब्रह्मा ने पुरातन तथा विष्णु ने रतातल का भ्रम किया। पर, अन्त शिवलिंग के अवस्था का उन्हें नहीं पता ही न चल सका। तत्पश्चात् वे फिर उठी स्थान पर गये, जहाँ शिवलिंग पहले ध्युत हुआ था। जहाँ पहुँचकर ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग की वरिष्ठता की, तत्त्व तथ्यों में अवधि लेकर शिव की अवस्था करते हुए उनके ध्युत लिंग को पुनः धारण कर लेने का निवेदन किया, पर शिव ने शर्त रखा कि वे लिंग को सभी धारण करेंगे जब कि शिव-लिंग की पूजा की विधि में प्रतिष्ठित किया जाये। अन्ततः विष्णु

ने शिव के इस शक्ति को स्वीकार लिया तथा ब्रह्मा ने स्वयं उस दुष्प्रकृति भक्ति को अपने हाथों से उठाया । इस प्रकार शिव में शिव-भक्ति की अर्चना प्रारम्भ हो गई ।¹

इस आख्यान के माध्यम से यह बताया गया है कि भक्ति यह आवरण है, जो घिरा शक्ति को उज्यता रखता है क्योंकि चिरत्नाशक्ति से दृष्टि की वीथी और गति प्राप्त होती है, अतएव यह श्रद्धा और उपासना का विषय है । साथ ही इस पौराणिक आख्यान से यह भी स्पष्ट होती है कि वेदोत्तरकालीन समाज के विशिष्ट और वेद-समर्थक वर्ग में भक्ति पूजा के वैदिक दृष्टिकोण का तिरो-भाव अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ था ।²

नर-नारायणभ्यां पुनरादत्तं यजुः

प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु के मारे जाने के पश्चात् राज्याभिषेकतः सुतः दैत्यकैः पुनरादत्तं के शासन काल में राजा लोग विधिवत् यज्ञों का अनुष्ठान, ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म काम एवं तीर्थयात्रा, वैश्य पशुपालन एवं शूद्र लोग शुद्धा आदि धर्मकार्यों में तत्पर थे ।

एक बार नर्मदा के अश्वतीर पर तीर्थ में स्नान करने को गये भार्गवकैः महा-तपस्वी पश्यन् बधि को जल में लेकर लोहित तपि ने पकड़ लिया था । उस तपि द्वारा गृहीत बधि ने ज्यों ही अस्वान हरि का स्मरण किया वह नाम विष्ण्वीन हो गया और उतने बधि को ले जाकर रतात्म में छोड़ दिया, कहा 'नामकर्मणाञ्च'।

1. वायस्यपुराण, 6/73-86

2. पौराणिक धर्म और समाज, डा० तिलकचरी नारायण राव, पृष्ठ 394.

द्वारा प्रेषित सर्व विवरण करते हुए उन धर्मवेत्तों को दैत्येन्द्र प्रह्लाद ने देखा और उनकी क्लेशपूर्ण वृत्ति-तत्कार करके उन्हें आनन्द का कारण बूझा। यहि ध्येय सम्पूर्ण वृत्तान्त को सुनकर द्वितीयवार प्रह्लाद ने उन्हें पृथ्वी, आकाश और वायु के तीनों के बारे में बूझा। तदनन्तर दैत्येन्द्र प्रह्लाद ने अन्य दैत्यों के साथ शतात्म से निष्काकर अतिविशिष्ट वैश्वामित्र तीर्थ को प्रस्थान किया। वहाँ भूतया के तिर विवरण करते हुए उन्होंने कृष्णामित्रधारी, महाभुक्त सर्व तत्त्वा में तीन दो मुक्तियों इनर सर्व नारायण को धर्म सर्व अन्नमय नाम दिव्य धनुष सर्व तत्त्व से युक्त देकर उन्हें दार्मिक तत्त्वकर उनकी अवस्था की। तदनन्तर नर ने प्रह्लाद को अपनी पुण्ड्र शक्ति का परिचय देते हुए बताया कि 'हम नष्ट' और नारायण से तमों में कोई भी युद्ध नहीं कर सकता' किन्तु प्रह्लाद ने युद्ध में नर और नारायण को जीतने की प्रतिज्ञा की।

तदनन्तर द्वितीयवार प्रह्लाद और नर युद्ध प्रांगण में एक दूसरे पर तैकड़ों तुतीयन बाणों की वर्षा की किन्तु दोनों में कोई भी एक दूसरे को पराजित न कर सके।

तदनन्तर नारायण ने महाबाहि दैत्य को तामने जाते देकर स्वयं युद्ध की वृत्ति से नर को पीछे कर प्रह्लाद से युद्ध करने से। इस प्रकार तदन्त कहीं तक पुष्कोत्तम नारायण से युद्ध करते हुए भी दैत्येन्द्र प्रह्लाद जब उन्हें पराजित न कर सके। तो उन्होंने वीताम्बधारी किन्तु के पात पाकर झटका कारण पूछा। किन्तु के द्वारा महाबाहु धर्म्यु को दुर्गम बताया जाने पर प्रह्लाद ने भवान से अपने को दीन-प्रतिष्ठ बतायाकर भवान को तामने अपने शरीर का शोधन करना बाह्य किन्तु भवान किन्तु ने द्वितीयवार को सेवा करने से रोकते हुए कहा - कि बाह्य तुम नर सर्व नारायण की शक्ति से जीत सकोगे, युद्ध ^{के} कथामि नहीं' क्योंकि

प्रकार दोनों ने एक दूसरे को विभिन्न तीक्ष्ण शस्त्रों से आहत किया, जिससे कुछ दूर इन्द्र ने हाथ से स्रु पुलाकर दैत्यराज के ऊपर फेंका, जिससे दैत्यराज अन्ध ने भी तलवारों, शस्त्रों, बर्ष शस्त्रों से प्रहार किया। तैक्ष्णि इन्द्र के स्रु ने उन सभी शस्त्रों को भस्म कर डाला। तदनन्तर वैष्णवी करीब आते हुए स्रु की अन्ध ने अपनी मुष्टि से प्रहार से तोड़कर भूमि पर गिरा दिया और रैराज को अपने विभिन्न प्रहारों से जख्म कर घुड़वी पर गिरा दिया। जिससे इन्द्र भयभीत होकर अमरावती के चले गये। तदनन्तर देव क्रोध वम दण्ड पुलाते हुए प्रह्लाद को मारने लगे, जिससे दैत्य तेजा में जलकी मय गर्भ, उस आश्रय के तुल्य हिरण्यकश्यप अन्ध ने वैष्णवी दाढ़कर केन्द्र तद्रूप गवन किया जो तुल्य दैत्यगम प्रत्यक्ष हो गये और तृतीय वम भयभीत होकर अन्धगम हो गये।

धर्मराज के अन्तर्हित होने के वरचात् वम प्रह्लाद ने देव तेजा को चारों ओर से घिरी किया तब वल देव ने भी म्हात् अतुरों को चारों से आश्रय घिरी किया जिससे कुछ दूर दमुजवर ने वल को चारों सहित वल डाला। वल जाते हुए म्हात्ना वल ने वैष्णवी उठकर विरोध को उठाकर आकाश में फेंक दिया, जिससे विरोध हाथी सहित घुड़वी पर गिराया गया जैसे आत्मा द्वारा आकाश से घुड़वी पर गिराया गया तुल्य का नगर।

तदनन्तर म्हा और पाश लेकर दैत्यों को मारने के लिए दाढ़ते हुए वल को जम्भ-कुम्भादि दैत्यों ने अतुरों से प्रहार से मारकर देवतेजा का म्हा किया। और अन्त में अन्ध ने वल को ललकारा जिससे भयभीत हुए वल तद्रूप में प्रविष्ट कर गये।

वल के हिम जाने के बाद अग्निदेव ने मय-शम्बर आदि दानवों के हाथ घुड़ किया जिससे वरान्त हुआ देव हिण्याश्रुन अन्ध ने अग्नि को जोध से उठाकर घुड़वी पर गटक दिया जिससे अग्नि देव भी भयभीत होकर इन्द्र से भाग

जैसे हुए। इस प्रकार कुम्हार, बन्दू, रथ, तोम आदि देवताओं को वराधित कर अन्धक ने तम्बूर भूल कर अपना सक्कल अधिकार स्थापित कर लिया।¹

तुलैश्वरिण

भियातघरों के राजा विद्युतकेता के पुत्र तुलैश न अन्धक शिव की आराधना से एक आकारधारी नगर और तन्त्रों से अवलम्ब होने का वरदान प्राप्त किया था। एक बार मन्मथराज को नये हुए उसके द्वारा तुलैश की आकांक्षा से आधियों से लोक सर्व परलोक के विषय में पूछे जाने पर आधियों ने उसे लोक सर्व परलोक में जो शिव धर्म है उसके विषय में बताया।

ताम्रबाण पुष्करदीप में लिखा है कि तलैश नगरों का वर्णन कर बम्बू दीप, के मुख्य बर्षाओं, नदियों, जन्मदों आदि का वर्णन करके वर्षताम्रित देशों के धर्मों का वर्णन किया। तदनन्तर अपने उत्तम नगर में जाकर तुलैश ने सभी राज्यों से धर्म की बात कही जिससे सभी राजा अधिकांश न्योत्ता अन्धकारों धर्म का अनुष्ठान कर अतिशय प्रसुद्धि को प्राप्त हुए। उन राज्यों के तैल से तूर्य, नम्र और बम्बूमा भी सिद्धि हो गये जिससे तुलैश का नगर दिन में बम्बू के समान और रात में तूर्य के समान प्रतीत होने लगा। जिसे देखकर लोगों में विभिन्न आश्चर्यों और द्वारा अपने संशय को व्यक्त किया। तदुपरान्त तमस्त धर्मों के विनाशक राज्यों के स्वधर्म-विधुयुक्त सभी हिन्दु की ज्ञात कर क्रोधित हुए तूर्यन ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से तुलैश के नगर को आकाश से निरा दिया, जिससे कुछ हुए अन्धक लोक ने तूर्य की आकाश से नीचे निरा दिया। तदुपरान्त अन्धक शिव से क्षमा याचना हेतु तूर्य अन्धक बर्षा को नये और सदा से ब्रह्मा द्वारा वाराणसी को लाये

नये । यहाँ भगवान् शंकर द्वारा दियाकर को डाक से उठाकर उनका 'नीम' नाम रखे जाने और रव वर पुनः आरोपित स्थापित। जिसे जाने के पश्चात् प्रजा ने हुकूमत को पुनः आकाश में आरोपित कर दिया ।¹

कारवाकनीचरिते मक्षिण दिक्प्रीपाठकान्

प्राचीन काल में रत्नसुत के पुत्र मक्षिणसुत द्वारा पराजित देवताओं की रक्षा हेतु प्रजा, पिन्गु, श्वेत आदि देवों द्वारा अर्पित तेज को सम्भल कर सर्व संवेदित रूप से उसका नेतृत्व करती हुए देवी कारवाकनी मक्षिणसुत का कर्म करने हेतु आभिमुख हुई । विष्णुसमीप के उन्मीलित वर रिक्त देवी को प्राप्त करने के इच्छा से मक्षिणसुत द्वारा जैसे नये कण्ड-कण्ड मगर और रत्नसीम आदि अहुरणों द्वारा जब देवी के समक्ष मक्षिणसुत का प्रस्ताव प्रियेष्टित किया, तब क्षुधित हुई देवी कारवाकनी ने मक्षिणसुत की सेवा को उत्पन्न वीक्षित कर मक्षिणसुत को बागों से आच्छादित कर अनेक प्रकार से ताडित किया । जिससे कलहित हुए मक्षिणसुत के कण्ड को देवी ने धूल से काट दिया । छींटे हुए कण्ड से एक अस्त्रधारी युद्ध निष्ठा जिसके मूढ वर आच्छादित कर देवी ने उसका तिर काट डाला । मक्षिणसुत के धराशयी होते ही देवताओं में आनन्द की लहर दौड़ जाती है सर्व पुनः अन्त तत्पक्ष सर्व वर अभिहित हो जाती हैं और देवी कारवाकनी (दुर्गा) अन्तस्थ हो जाती हैं ।²

उत्तरदिक् विष्णुसर्व विजयीकरणम्

विष्णुसर्व वरों द्वारा अस्त्र वारों को प्राप्त हुए नैमिषिहारी तुर्य ने जब

1. वाक्यसूत्राणि 11/1-16/63.

2. यही, 18/39-21/52.

आर्थिक अगत्या के बात बाकर अभीष्ट धान की कमाना करते हुए निश्चित रूप से आकाश में विचार करने एवं विचारण की नीचा करने की प्रार्थना की, तो आर्थिक अगत्या ने तब से कहा कि - मेरे द्वारा तुम विचारण की नीचा किया हुआ की समझो । अब वही तुम्हारी किरणों से पराजित होना । मैंता अकर विचारणवर्त की निष्ठ नये आर्थिक अगत्या ने वहीमेव से कहा - मैं अतिमिमा आकाशीय वा रहा हूँ । तुम होने के कारण मैं तुम्हारी अकर कहे में आगम हूँ अतः आप शीघ्र की नीचा हो जाये । तदुपरान्त शीघ्र की निम्न विचार की प्रार्थना हुए विचारणवर्त की बाकर आर्थिक ने विचारण से कहा कि 'जब तक मैं न लौटूँ तक तक तुम वात मरुता, अगत्या में तुम्हीं शक्ति मरुता । मैंता अकर अ-वान् अगत्या अब वही वर अतिरमणीय आगम की रचना कर दक्षिण दिशा की और अगत्या में लगे नये और विचारण-वर्त आर्थिक के न लौटने के कारण तदर्थों वही से विचार नीचा किये हुए रिखा है ।

इस प्रकार आर्थिक अगत्या ने आगम वहीतराम की निम्नधुन वाता बना दिया ।¹

विचारणवर्तवाक्यागम

पञ्चादि देवों द्वारा अगत्या वाक्यदेव से वृक्षों एवं वृक्षों तीर्थ के विचार में वृक्ष जाने वर कैलाश में सुरादि ने देवताओं से वृक्षों की उपरति का कर्म करते हुए बताया कि तब-तब के आदि में तीर्थों में उपरति आकाशवर्त की राधा आ का वृक्ष विचारण मरु की वहीमेव और वहीमेव वा । वृक्षों वहीमेव द्वारा कैलाश का तब-तब धान प्रार्थना कर जब मैं बाकर अगत्यावर्त हुए अब राधावर्त ने विचारण

करते हुए, देवकन्याओं में अतिशुद्धर तमती नाम की कन्या की सेवा । कामवास
 से पीड़ित वह सुन्दरी भी राधा तैवरण को देखो ही मोहित हो गई । काम-
 पीड़ित ने दोनों का मुक्ति की नहीं ही अपरार्थ उन्हें उठाकर चित्तपुर में ले गई।
 कन्या में तैवत का राधा छोड़े पर आनन्द ही दुःखिच्छापुर को का दिया ।

देवकन्या तमती के रूप से मोहित तैवरण के अरुणत भिन्नित हो जाने पर
 यशिकठ ने तुरन्तज में दुःखिट होकर सुखीय को पुनाम कर तैवरण के भिन्न उनकी
 कन्या की वाचना की । आत्कर द्वारा समर्पित उत कन्या को तैकर अपने बधि-
 आनन जाने पर सुखन्या तमती ने यशिकठ से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि -
 हे ब्राह्मन् राजकुम तैवरण के नानों को वाकने वागी में उनकी पूर्व ही बधि रूप
 में वरण कर चुकी हूँ अतः आप छो तैवरण के ही पुदान करें, अन्य को नहीं ।
 पुतन्य हुए यशिकठ ने तुर्य-तमया तमती को तैवरण के हाथ तौरों जाने का वचन
 दिया ।

तदुपरान्त यशिकठाक्रम में दुःखिट हुए तैवरण ने यशिकठ देव की पुनाम कर
 तमती के बारे में पूछा । तत्परचात् यशिकठ देव ने बताया कि वह वृद्धी में
 तमती नाम से दुःखिट सुखीयया है जो उती के भिन्न सुखीय से मान कर लाया
 गया है ।' केता छेकर देवयशिकठ ने तैवरण र्व तमती का वास्तुस्थल तैकार
 कर, आशीर्वाद दिया । इस प्रकार सुखीयया तमती बन्द सुख पुनाम जाने अपने
 बधि तैवरण के साथ-रुन करने लगी ।¹

सुखीय निमान पुतान्य

तैवरण पुन बृह ने अपनी वागी तौदागी के साथ र्व और उती का वाकन

करते हुए सर्व सुवराय वद वर अभिषिक्त होने पर तन्मान की शक्ति हुआ का
 मान करके हुए जब तत्पार में कीर्ति को तपकिष्ठ माना तब वह (पूजितकिष्ठ)।
 कीर्ति के लिए तत्पार वृद्धी पर विचारन करने लगे । तत्पार वृद्धी पर वे कराड़ों
 तीर्थों से आधुनिक करतव्यी नदी के कम में त्मान कर उत्तर दिशा में अवस्थित
 वेदी (तत्पारतपिका) पर लगे । यहाँ बाकर रावर्धि हुए ने तत्पार तत्पारतपिका
 को महाकन्यायी बनाने की तीर्था और यहाँ एक अतुलनीय त्मान का निर्माण कर
 तुम्ही तत्पार में, शक्ति के त्मान को तत्पार कर तत्पार करने लगे ।

उसी तत्पार इन्द्र ने करने कर रहे नरकिष्ठ से हुआ कि तत्पार यहाँ क्या कर
 रहे हैं - तो नरकिष्ठ ने इन्द्र से कहा कि मैं तत्पार, तत्पार, तत्पार, तत्पार, तत्पार,
 वीर और तत्पार (तत्पार) तत्पार का करने कर रहा हूँ । तत्पार के तत्पार करने
 पर इन्द्र ने कहा - 'हे तत्पार । वीर कहाँ है ?' राधा ने कहा 'वीर मेरे शरीर
 में है' और इन्द्र के द्वारा वीर जाने जाने पर राधा ने तत्पार अपने हाथों, उरों
 सर्व तत्पार की दिया, जिससे तत्पार हुए इन्द्र ने राधा (तत्पार) से पर तत्पार को
 कहा । हुए ने कहा - 'जिसने त्मान को ली होती है वह तत्पार बन जाने और
 यहाँ त्मान करने वालों तत्पार करने वालों को आधुनिक का की प्राप्त हो ।
 इन्द्र ने 'तत्पार' कहकर तत्पार की दिव्य शरीर बुद्धि कर कहा कि तत्पार
 में तुम्हें मेरे में लीन हो जाओगे । तुम्हारी कीर्ति तत्पार कीर्ती और यहाँ
 तत्पार में। तत्पारों तत्पार वह करने । तत्पार कहकर इन्द्र ने तत्पार तत्पारतपिका
 की तत्पार तत्पार तत्पारों को तत्पार किया जो तत्पार में तत्पार तत्पार तत्पार
 तत्पार नाम से तत्पार हुआ । तत्पार के तत्पार तत्पार सर्व तत्पारतपिका तत्पार
 तीर्थ की है, यहाँ महाकन्या, तीर्थ, तत्पारों सर्व तत्पारों का काम तत्पार को
 तत्पार होता है ।¹

मंजोपाख्यान

एक बार महर्षि जगन् के मानससुम मंजुसुनि का स्थान करने को गये तो वहाँ रम्भादि सुन्दरी अप्सरायें भी उनके साथ स्थान करने लगीं, जिससे कोकिला मुनि का वीर्य कम में लक्षित हो गया। मंजुसुनि मंजुसुनि ने उसे उठाकर पक्ष में रख लिया, कुछ दिनों के पश्चात् कला में स्थित वीर्य तात्त मायों में विनष्ट हो गया जिससे ज्ञात ब्रह्मण्ड उत्पन्न हुए।¹ इसी प्रकार एक बार मंजुसुनि के साथ में सुतसु द्वारा भ्रातृ हो गया, जिससे शक्रदेव निकलने लगा। शक्रदेव को देखकर पुत्रसु हो वे मंजुसुनि नाचने लगे, जिससे अस्मीत हुए क्रुमादि देवताओं ने महादेव से उनके मंजुसुनि के। पुत्र को रोक्ने की प्रार्थना की। तदनन्तर मुनि द्वारा महादेव से उर्ध्व का कारण बताये जाने पर देवाधिपति शिव। ने अनुक्ति के अनुष्ठान से अपने अनुष्ठान पर पुत्रार किया जिससे शिव पुत्र उत्पन्न। भयन भिन्न लगे लगा। उसे देखकर भविष्यत हुए मंजुसुनि महादेव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा पाचना कर स्तुति करने लगे, जिससे पुत्रसु हो भगवान उन्हें तबलन कर्णों की तत्प्रा का कल प्रदान कर, निराव उनके साथ आश्रम में निवास करने लगे।²

रहोदरोपाख्यान

प्राचीन काल में दण्डकारण्य में रहते हुए महारथा राजा ने एक राक्षसों का मर्द किया, तो उस समय एक दुरात्मा राक्षस का शिर हुए बाण से कटकर उस महावन में गिरा। तबोक्तता यह शिर कल दण्डकारण्य में विचरन कर रहे

1. वासन्तपुराण, तराड भाग, 17/3-4.

2. वासन्तपुराण, तराड भाग, 17/1-23.

वशिष्ठायवाह

राक्षस वशिष्ठ की धीर तपस्या से हीनता को प्राप्त हुए क्षियामित्र ने जब वशिष्ठ की वैर भावना से तरत्पती को सुनाकर मुनि क्रोधित वशिष्ठ को येन ते क्वा मे जाने को क्वा तो अभिहित हुई तरत्पती ने वशिष्ठ के बात जाकर रोते हुए उसके क्षियामित्र के वचनों को कहा, 'जिसे तुमकर मुनिवृद्ध ने तरत्पती ने कहा कि मुझे क्षियामित्र के बात से क्वा ।' उसके वचनों को तुमकर महानदी तरत्पती ने उन्हें उत स्थान से प्रवाहित कर दिया और किनारे से मैं जाने के कारण कह रहे वशिष्ठ मुनि ने देवी तरत्पती की विभिन्न प्रकार से स्तुति की ।

तदनन्तर तरत्पती द्वारा वशिष्ठ को माया नवा देकर कुछ क्षियामित्र उन्हें मारने के निर उत्पन्न हुईने लगे जिससे अभिहित हुई महानदी वशिष्ठ को पुनः जल में क्वा ते नई । जिसे देकर कुछ हुए क्षियामित्र ने तरत्पती को - 'क्रिड-राक्षसों से संयुक्त होकर शोणित को पवन' करने का शपथ दे दिया जिससे तरत्पती ने एक वर्ष तक रत्ता से मिश्रित जल का पवन किया । जिसे देकर वधि, देवता, नन्मर्ष अत्यन्त दुःखी हो हुए और उत वधिन तीर्थ में रत्ता करने से भूक-पित्तव सकन हो गये ।¹

कुछ समय परचाह तीर्थ यात्रा हेतु तरत्पती के तट पर आये हुए तमिष्य अधियों द्वारा तमिष्यपनाशिली उत्पन्न नदी को नाकर तरत्पती नदी को हृष्ट कराया गया ।²

1. वाक्पुत्राय, TOMBO 19/1-25.

2. वधि, 19/26-43.

वेनोवाक्यान

मनुज राधा हूत के पुत्र का नाम वेन था। वेन का माँ, यागि राधा हूत की बानी 'मया' कराय की पुत्री थी। राधा हूत के शतन काम के उपरान्त दुरात्मा वेदोपिन्दक वेन राधा बना और उतने पुत्रा वर अकिरी आया-पार करते हुए देखूया वर कठोर-मृत्तिमन्ध बना दिया जिससे हूत बधि-मुनिगों ने उसे कष्ट कर दिया। तदनन्तर बधिगों द्वारा उतके बापे हाथ का मन्धन किये जाने वर उतकी बान मुवा ते एक पुत्र दामिमुन निम्नद उत्पन्न हुआ, जो वेन के पापों को लेकर उत्पन्न हुआ। दाहिनी मुवा के मन्धन ते जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उतकी मुवा धनुष, बाण, बन्द और ध्वजा ते अकिरी थी। बधि-मुनिगों सर्व देवगणों ने मिलकर हूत पुत्र का राज्याभिषेक किया और यह धर्मवर्क वृद्धी का रंजन करने वाला बना।¹ उतकी समय ते वृद्धी वर शतन करने वाले क्यपित का नाम 'राधा' प्रचलित हुआ। क्योंकि उतके पिता वेन ने वृद्धी को अवर्-जित हूतकी किया था और उतने रंजन किया।²

उतके बाद की कथा वेनमुन राधा द्वारा, पिता के बाध-भाकी करने तथा उन्हें तर्क में प्रेरित करने ते सम्बन्धित है। राधा को नारदजी द्वारा हात हुआ कि उतका पिता वेन। मुरु के वरवाह मोच्छों के मध्य उत्पन्न हुआ है और वह सर्व कुष्ठ रोग ते वीरुजित है। नारदजी ने मोक्ष के उपाय को उतके पिता द्वारा विभिन्न तीर्थों की यात्रा विरचित की। तदनुसार राधा वेनमुन। तर्क, अपने पिता को मोच्छों के बीच ते भाकर, विभिन्न तीर्थों की यात्रा करवाये गये।

1. वाक्यद्वारा, तथार्थ, 26/3-23.

2. वही, 26/34.

दुष्कर्म के तभीय त्थानु तीर्थ में स्नान करने से पूर्व ही आकारात्मानी द्वारा उसे भेन को। स्नान से रोका गया, जिससे तीर्थ अभिषेक न हो जाये, किन्तु ब्राह्मणों की सम्मति के अनुसार दुष्कर्म द्वािष में जाते हुए, समस्त तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त, जब उसके भेन। द्वारा त्थानुतीर्थ से जब लेकर स्नान करे, शिवजी की आराधना की गई तो शिवजी ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अपने पापों से मुक्त होने के लिए उसे शिरणवाक अक्षर के पहाँ उन्मक नाम से एक वम्भ और लेना चड़ेगा, और तत्पश्चात् शिवजी के द्वारा सब किये जाने के उपरान्त यह शिवजी के भूमी नाम के जग के जग में उनके गर्भों में सम्मिश्रित हो जायेगा और शिवजी के तभीय रह लेंगे।" नेता कहकर भवान् अन्तर्धान हो गये। इस प्रकार पुत्र द्वारा तारित भेन ने। त्थानुतीर्थ में गलेवर को दुतिष्ठानित कर तदन्त वर्षों में तिदि को प्राप्त किया और राजा भेन पुत्र। ने पितृ गर्भों से मुक्त होकर त्थानुधरा का पातन करते हुए अन्त्येक भूमि को उत्पन्न कर निवाध यह किया ।¹

पापतीव्र्या दिव्यतान्त्र

हिमात्य की बानी मेवा की त्वमुक्तत्वम् तीन कम्पाओं में बली कम्पा रागिनी, दूसरी दुटिमा सर्व तीतरी तन्वी डोटी कम्पा कानी अनुम्र स्ववती जी । 6 वर्ष के पश्चात् ही तत्पथा की गई उन तीनों कम्पाओं को देवताओं ने देखा और देखकर दुटिमा सर्व रागिनी को ब्रह्मलोक ले गये। तत्पश्चात् मेवा के बार-बार यना करने पर भी कर्मी धर्म। ने जग में कुवत्तव छद्म को लेकर धोर ल किया । तदुपरान्त ब्रह्मा द्वारा भेन कये देवताओं ने ईशान्दी। उमा। को देखा

किन्तु उनके। काली के। तेव के कारण मैं निष्ठ न का तके और अपने अपने स्थान को चले गये। तदुपरान्त ^{आपकी} तब से निश्चित कर बत्ती तक्षित हिमवान् पर से आये।

एक समय विघटन करते हुए महादेव हिमालय पर गये। वहाँ पुनः उत्पन्न प्रिया तती को देख त्यानत तरकार कर शिव पुनः भीनरत हो गये। उमा श्वापती। द्वातर पुनाम शिवे जाने पर, उन्हें देखकर 'यह अपित नहीं है' ऐसा कहकर महादेव उन्नाहित हो गये। कितने दुःखी हुई श्वापती। पुनः हर महादेव। की आराधना के लिए तम करने लगी। तदुपरान्त श्वापती की तत्पत्न्या से पुनश्च दुःखमान् शिव ने भिक्षा के वेष में काली श्वापती। के आश्रम में प्रवेश किया और उन्हे पूछा कि आप क्यों इस बान्पायतना में इतनी अन्ध कर तत्पत्न्या कर रही हैं। तदनन्तर श्वापती की तक्षी लोकपुत्र ने भिक्षु स्वरूप से तत्पुन्य वस्तु स्थिति का वर्णन किया। ज्योत् श्वापती कि कारण तत्पत्न्या कर रही है उसे बताते हुए तक्षी ने कहा कि मैं शिव को अपना बति बनाने चाहती है जो तन्कर होते हुए भिक्षु शिव ने कहा कि - तुम्हारा श्वापती का। तत्पत्न्य के तद्वा लोक हाथ शिव के तत्पुत्र हाथ से कैले प्रेमा। ऐसा कहे जाने पर भिक्षु के वस्त्रों का विरोध करते हुए श्वापती ने कहा कि शिव तक्षी पुनो में केठ है। श्वापती के वस्त्रों को तुन-कर शिव ने अपने भिक्षु को तयानकर श्वापती से कहा कि तुम पर जाओ, मैं हिमवान् के घर महाभियों को भेजूंगा।

तदनन्तर महारत्न शिव द्वारा भेजे गये उभिन्न हिमालय वस्ती को गये। वहाँ शिवराज की वस्त्रियों वस्ती, नन्द्यो, किन्नरों, अर्वा आदि द्वारा वृषित होकर उन्होंने। उभिन्नो ने। अन्न में प्रवेश किया। तदनन्तर वस्तीराज द्वारा उर्वन करने के उपरान्त कन्यादि वस्त्रियों से वृषित अनरा ने निरिराज से उभिन्नो के आश्रम का कारण बताया, जो तन्कर काली श्वापती। ने तुन नीचे कर किन्नर और तक्षता पुनश्च होकर पुनः किन्न हो गई।

तदनन्तर गिरिराज ने सभी केन्द्र वर्गीयों को और भावा' भेजा। को बुला लिया और उन्होने कहा कि वे बुधवारमा अर्घ्याधि रंकर के लिए मेरा कन्धा भगवती। को गति रहे है। दिम्बान् की बात सुनकर मेक आदि वर्गीयों ने कहा कि वाचना करने वाले तत्पक्षि है और भिदुरातुर का पक्ष करने वाले रंकर घर है; अतः आप काली को बुदान करें तदनन्तर वर्गीयों र्व भावा' की स्वीकृति पर दिम्बान् द्वारा बुदान की गई काली को गोद में बिठाकर अरुण्यती ने रंकर के शुभ नामों के उच्चारण से उसे तमास्वस्त किया। रंकराज से जाने की अनुमति प्राप्तकर तमस्त अधिपणों ने मन्दरनिधि पहुँच कर अनेक को प्रसन्न करते हुए उन्हें गिरिराज को तर्पि दिया। कितने प्रसन्न हुए शिव ने क्रमशः अरुण्यती तक्षित तत्पक्षिणों की पूजा की।

तदनन्तर दर्शन को आये हुए तमस्त देवताओं को पुणाम करते हुए शिव ने उनका आदर-सत्कार किया और वैवाहिक विधि सम्पन्न करने के लिए देवताओं तक्षित कैलास वर्गीय को नये। वहाँ पर देवमाता अदिति र्व सुरभि आदि अन्ध त्रिपयों द्वारा शिव का मन्त्रन किये जाने के परचाए विभिन्न तपश्श्रुतों से विभू-क्षित शिव, मुख्य पर विराजमान होकर विभिन्न पालनों से युक्त ननों के साथ पर्वतराज के महान पुर में प्रसिद्ध हुए। वहाँ पर त्रिपयों द्वारा पूजित होकर शिव वैवाहिक वेदी पर जाने नये वहाँ वापसी की के साथ उनका वैवाहिक उत्सव हुआ।

तत्परचाए शिवजी वापसी की के साथ लोक-सेवित स्थान को प्राप्त हुए उत अर्जुन भूमि के घेरे में बरत्वर झुंडा करने के परचाए शिव र्व वापसी अधिपों से सेवित सुदुष्ट दक्षिण वेदी पर आये। वेदी पर विराजमान शिव से हाथ जोड़ कर गिरिराज ने अपने र्व का तत्पक्ष वयन कही हुए वापसी के हाथ को अमयान शिव के लिए तर्पि दिया। अमयान शिव के हाथ के र्वों से आगन्धित हुई वापसी

जी विवाहोपरान्त विष्णु की ताय कौतुकाचार में गई और वहाँ रात्रि में रमन करने के बरबाह विष्णु की ताय पुनः प्राप्तःकाम उठकर मन्दराकन वर आ गयी ।

मन्दराकन वर विष्णु द्वारा निर्मित मूढ में प्रवेश कर देवाग्निदेव ने गार्हस्थ्य स्वी कर लिया । वहाँ वर वार्षती के ताय ध्यानुसार विहार करते हुए शिव ने कभी विनोदनाथ वार्षती को 'काली' कह दिया किन्तु छोट । छुई वार्षती पुनः तत्प्राप्ति करने हेतु डिमाडि + शिव वर गई । वहाँ तत्प्राप्ति में प्रवृत्त वार्षती को एक व्याघ्र ने देखा और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से वह मुराराज वार्षती को रकटक देने लगा । देवी के ती वरों की तत्प्राप्ति ने प्रसन्न हुए भगवान् ब्रह्मा ने एकट होकर उन्हें तत्प्राप्ति करी तब इच्छित वर प्रदान किया । और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से वह मुराराज वार्षती को रकटक देने लगा ।

देवी वार्षती के कृष्ण कोश से पुनः कथायन्त्री उत्पन्न हुई, विन्हीं बन्धु अपनी महान बनाकर विन्ध्याकन से गये और वहाँ देवताओं द्वारा पृथिवी वह देवी विन्ध्याकानिनी नाम से विख्यात हुई ।

उमा देवी भी ब्रह्मा देव से वर प्राप्त कर पुनः मन्दर पर्वत को गई और महेश के ताय विष्णुपूर्वक रहने लगी । तत्पश्चात् सृष्टेय के महाभोजनक में तत्पश्चात् वर्ष पर्यन्त रिक्ता रहने से क्रुद्ध हुए देवगन बन्धु के ताय मन्दर पर्वत को गये किन्तु महादेव के भवन में प्रविष्ट न हो सकने का कारण विवाह-विमर्श के उपरान्त अग्निदेव को हत तब में महादेव के घर भेजा । अतः तब अग्नि देव द्वारा देवताओं को आगमन के जानकर आये हुए शिव को पुनः कर देवगनों ने उन्को महादेव

शिव द्वारा महाभोजनक युद्ध रत्न प्राप्तित का परिधान कर दिये जाने पर उनके
 रक्षित तैव की अग्नि देव ने धारण कर लिया था । अग्नि ने ब्रह्म शिव ने
 शिव के तैव को ब्रह्मलोक की कुटिला को यात्री पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रदान
 कर दिया । अग्नि द्वारा प्रदत्त शिव के तैव को बाध हवार क्यों तक नर्म में
 धारण करने के परचात कुटिला ने ब्रह्मा से नर्मतय शिव के जन्म न लेने की चिन्ता
 प्रकट करते हुए उनकी तलाह से 'शरवण-वन' में 'बाकर पहा' अपने मुकामन से ही
 नर्म का परिधान कर दिया । दत्त तत्त्वतय क्यों के परचात 'शरवण' में ही शिव
 के उत तैव से एक बालकप्रसूता अति तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जो अपने मुख
 में अंगूठा हात्कर उच्च स्तर में स्तन कर रहा था । उधर से गुजरती हुई ब्रह्म-
 कुटिलाओं ने 'शरवण' वन में अकेले स्तन करते हुए उत बालक को देखकर गौड में
 उठाकर तभी कुटिलाओं से उत बालक को दुग्धमान करने को आहूत हो गई ।
 हुई वनतः उत नवजात-शिव ने ब्रह्मलोक-स्व धारण कर तभी कुटिलाओं की ममता
 का पान किया । कुटिलाओं द्वारा पोषित वह तेजस्वी बालक परिश्रेष्ठ कार्ति-
 केय नाम से पुतिष्ठ हुआ । तदनन्तर शिव, पार्वती, कुटिला रत्न अग्नि द्वारा
 उत तेजस्वी बालक को अपना अपना पुत्र बताये जाने के विवाद पर उत ब्रह्मलोक
 बालक ने धनुर्मूर्ति स्व धारण कर शिव के तमीव कुमार स्व में पार्वती के तमीव
 पित्रात् स्व में, कुटिला के तमीव शाक रत्न अग्नि के पात महातेज स्व में पुत्र बनकर
 पित्रात् होये । कुटिलाओं द्वारा पोषित होने के कारण शिव ने उन्हें कार्तिशिव
 नाम से उनका पुत्र बताया । रत्न पुत्रः शिव ने उत धनुर्मूर्ति पुत्र को 'कुमार'
 नाम से कुटिला को प्रदान किया, 'स्कन्द' नाम से पित्रात् पुत्र को पौरी की
 प्रदान किया, 'महातेज' नाम से पित्रात् पुत्र को अग्नि को दिया रत्न 'कुह'
 नाम से अपना पुत्र बताया । तब ही 'शरवण' नाम से उत तेजस्वी बालक के

शरण का वृत्र बसाकर भगवान् कृष्णाभि ने देवताओं तकित विनाश कृष्णा का स्मरण किया ।¹

नमुचिखोषावयान

महर्षि कश्यप के दनु नाम की बत्नी के तृतीय वृत्र का नाम नमुचि था । इन्द्रदेव नमुचि को मारने चाहते थे इतीमिश इन्द्र को आते देखकर उनके भय से नमुचि तुर्य के रथ में प्रविष्ट हो गया, जिससे इन्द्र उसे मार न सके । तदुपरान्त महात्मा इन्द्र से उससे तन्त्रि करके उसे उत्तरी से अव्य होने का वर प्रदान किया, जिससे नमुचि अपने ही उत्तरी से अव्य मानकर तुर्य के रथ को छोड़कर वातातन बना गया । एक बार कल में त्मान करते हुए उसने तम्र के उत्तम केन से इन्द्र के द्वारा प्रदत्त वर के बारे में बताया और अपने दोनों हाथों से केन लेकर युद्ध ताफ करने लगे । उस केन में इन्द्र देव तूझ न्य में छिपे थे, तात्पन उन्होंने केन में कड़ु की प्रविष्ट की जिससे नमुचि का मुख और नाक टूट गया और वह मर गया । प्रविष्टा तोड़ने के कारण इन्द्र को ब्रह्महत्या का पाप भी लगा ।²

दैत्यातृष्ट चण्ड-मुण्ड-शुम्भ-निशुम्भ दिक्खीषावयान

दनु के चड़े वृत्र शुम्भ एवं मङ्गले वृत्र निशुम्भ में छोटे भाई नमुचि के पक्ष से उत्पन्न हुए ही देवताओं को मारने के लिए उत्पन्न हुए । चण्ड-मुण्ड की प्रेरणा से

1. वागन्मुराण, 31/2-44

2. पक्षी, 29/1-10.

पुत्रादि होकर शुम्भ अपने एक दूत द्वारा देवी की विज्ञी भ्रातरावली के पास
 पुण्य का तंदा मेजता है । उस दूत का नाम तुलीच का । बुद्धि त्वभाव से
 युक्त उतने शुम्भ के सिद्धा अरुण का समाचार देवी के तमक वृत्तुत किया और
 शुम्भ एवं निशुम्भ की विविध मन्त्रिणा का नाम करते हुए देवी की उन्नी और
 आकृष्ट करने का युवात किया किन्तु देवी के तमक उतके तारे युवात निष्फल रहे
 क्योंकि देवी त्वष्ट करती हैं कि -

किं त्वरित दुर्मिनीताया हृदये मे मनोरथः ।

यो मां विनश्यते युद्धे त भ्यां त्वान्महातुर ॥¹

अर्थात् 'हे महातुर । तुझ दुर्मिनीता के हृदय का यह मनोरथ है कि युद्ध
 में मुझे जीतने वाला ही मेरा पति होजा । इस प्रकार देवी के मनमें ते अत्यन्त
 हुआ तुलीच शुम्भ-निशुम्भ के पास लौटकर देवी के दृढ़ दर्श का वर्णन करती हैं ।

अने तन्देन की अपेक्षा और देवी के अभिमान युक्त वर्णनों से स्पष्ट हुआ
 शुम्भ उन्हें देवी को। अत्यन्त वक्र माने के निच दैत्यों के अधिष्ठाता को
 आदेश देता है । धूम्राक्ष अने त्वाक्ष-शुम्भ की आज्ञा से देवी के पास जाता
 है । लेकिन विन्ध्यावततिथता देवी एक हुंकार से ही उसे धूम्राक्ष को। स्पष्ट
 कर देती है ।

धूम्राक्ष के कथ का समाचार सुनकर दैत्याधिपति शुम्भ अत्यन्त दुःखित हो
 उठता है और क्रुद्ध वराकृष्णवली वन्द-मुण्ड को आज्ञा देता है कि वे अधिष्ठाता

देवी के पात पाकर उनका क्रोध बहककर कठोरतापूर्ण होकर निकल आया । तत्पश्चात् सन्ध और सुनह ज्यो अभिमान के साथ देवी के शिष्ट भाते हैं और उनके पुकार के आवाज-प्रतिवाज से उन्हें अभिभूत करने का प्रयत्न करते हैं, वरन्तु उनका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होता और अन्त में देवी की दमकती लज्जा से दोनों काग के कलम बन जाते हैं अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ।

सन्ध-सुनह के मध्य का तत्पश्चात् तुनकर शुम्भ की क्रोधमग्नि प्रज्वलित हो उठती है और वह तमस्त अशुरों की शिवाज सेना को देवी से युद्ध करने के निमिरण मेमता है । तारे अशुर देवी को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिते देखकर तभी कड़ी दीप-वाक्पायों ने देवी की तहायता हेतु तावर हो उठती हैं । उनके मुखर तेज स्व गम्भीर आघात से अशुरों की सेना में अलङ्घ्य मच जाती है । अशुरों की झत कात-रतापूर्ण पलायन को देखकर महापराक्षत रक्तबीज युद्ध हो उठता है और युद्ध के निर तंग्राम में स्वयं अवतीर्ण होता है । झत विविध राक्षस की दंड से जो रक्त की झूट घुघ्नी पर गिरती थी उल्ले उल्ले ही कल्पान अशुर उत्पन्न हो जाते थे । अतः झतकी ! रक्तबीजकी ! मारने के निर देवी को काली की तहायता लेनी पड़ती है । ये काली देवी को शिष्टी करती हैं कि उनके शत्रुआघात से महातुर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त गिल्ले उसे ये अपने मुख में लेती जाये और वह झूट रक्त भी घुघ्नी पर न गिरने दें । जिते नये रक्तबीज की उत्पत्ति न हो तब और वह राक्षस उनके शत्रुओं से आहत हो कर मृत्यु को प्राप्त हो जायें । महाकाली, देवी के झत शिष्टी का पालन करती है और देवी रक्तबीज पर जैते ही शत्रु का पुकार करती हैं जैते ही उनके बीजल का अन्त हो जाता है ।

रक्तबीज के मध्य के पश्चात् शुम्भ का अनुज महाकालात्री विष्णुम्भ ने स्वयं देवी से पानी बनने की कहा लेखि देवी द्वारा परिहात किये जाने पर युद्ध हो उल्ले जल से देवी पर पुकार करना चक्का किन्तु देवी ने अपनी लज्जा से उन

बाणों को काटते हुए नीचे भिद्युम्भ का कंधा कर जाता। भिद्युम्भ का कंधा हुनकर भुम्भ की भाँसा में आरों तारी तलित तलित रन्ध्रों में उतरता है। देवी के साथ उसका भीष्मकास युद्ध होता है। अनेक पुत्रों के बाद भी भुम्भ आत्मन ही रहता है। और विद्या द्वारा भुम्भ का कंधा ही जाता है। देवी के विषयों से उत्पन्नित देवतामात्र किष्कण्टक ही जाता है। देवता देवी की स्तुति करते हैं।¹ इन्द्र अपने राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उनकी तलाशता सर्व तरङ्ग से मनुष्य पुनः अपने मेलमय लक्ष्य की ताधना में विषयता से अन्तर हो जाता है।²

रत्नकुतभाविद्या दिव्योपाख्यान

देवताओं द्वारा तेजापति पर वर अभिषिक्त कुमार रत्नकुन्द ने महिष सर्व तारकातुर को मारने का दुष्ट निश्चय किया था। अर्धर देव तेजा को आते देखकर कारिणीय के रूप में तलता उन पर दूट पड़े तो अतुर कलत्रेदर हाथ में कुठार लेकर महातुरों को मारने लगा। बाणों में तेज भी अर्धर विद्याओं की कला से अतुरों को इस प्रकार मारने लगे कि इन्द्र का भी धृष्टि से उत्तम वस्त्रों को फट कर रहे हैं।

तदनन्तर कौशिकों द्वारा अतुर तेज को मारा जाता है महिष सर्व तारक दौड़ पड़े और विभिन्न आयुधों से कारिणीय के पुत्रवर्गों को मारने लगे। और नीच ही उन्हें बराकित कर महिषातुर आयुध तलित कुमार रत्नकुन्द की ओर दौड़े।

1. वासवपुराण, 29/1-30/32.

2. यही, 30/33-63.

उत मन्त्रि को आते देखकर तुलसीदास ने कूट उठाकर उसे रोका किन्तु निरन्तर प्रहार किये जाते हुए उत मन्त्रि को तुलसीदास ने सुलीचन बाणों से हिन्म भिन्न कर दिया । तदनन्तर कुछ दूर कल्याणतुर ने मुष्कितियों से कूट पर प्रहार किया किन्तु तुलसीदास ने उसके प्रयास को शून्य कर दिया । अपनी तेजा को नष्ट हुआ देख कल्याण दैत्य तारक हाथ में तलवार लेकर गणेश्वरों की ओर दौड़ा जिससे अघात से गणेश्वर तन्मन्त्र की शरण में गये ।

गणेश्वरपुत्र कुमार तन्मन्त्र ने अपने कर्णों को उत्ताडहीन तथा तारकातुर को आते देखकर शक्ति के प्रहार से उसका हृदय धिन्धीन कर दिया जिससे वह बल भर में धरती पर गिर पड़ा ।

पीर तारक के मारे जाने पर, अघात मन्त्रिस्तुर व्याकुल होकर युद्ध छोड़ हिमालय पर्वत पर भाग गया और कल्याणतुर भी अस्वस्थ अनु अनुमीर। तन्मन्त्र में जा किया ।

तदनन्तर कुमार तन्मन्त्र शक्ति लेकर तिलकशुक्ल मयूर पर आरुह्य ही मन्त्रि-
स्तुर को मारने लगे । कुमार को आते देख मन्त्रिस्तुर कैलास पर्व हिमालय पर्वत को छोड़ ऊँच पर्वत की कुल में प्रविष्ट हो गया । तदनन्तर कल्याण श्रद्धा,
किन्तु गणेश वहाँ आ गये और उन्होंने शक्ति के प्रहार से पर्वत-तलित मन्त्रि पर
प्रहार किया और इन्द्र ने तन्मन्त्र को ऊँच पर्वत तलित मन्त्रिस्तुर को मारने की
तलाश दी जिससे दोनों में इन्द्र और तन्मन्त्र में। अधिक कल्याण होने की वला
किन्तु नहीं । इन्द्र ने तन्मन्त्र से कहा कि हम दोनों में जो पहले ऊँच पर्वत की पुट-
हिना कर लेगा वही कल्याण तन्मन्त्र बानेगा । तदनन्तर पुटहिना के परवाश
‘मैं पहले किया, मैं पहले किया’ इस प्रकार आपत में विवाद करते हुए दोनों
को किन्तु ने कहा - ऊँच पर्वत जिसे पहले आया हुआ रहेगा, वही कल्याण होना।

त्रुंघि वसीत द्वारा इन्द्र को पूर्व बुद्धिमान किया जाना बताया जाने पर कुछ दूर कीटिल्यः भुक्तिमानन्दबुधवारः ने शक्ति के प्रहार से त्रुंघि को मल्लिखतुर के तक्षित विदीर्ण कर डाला ।¹

कुलपात्रमकुल-पातालकेकुलमीषाकथान

एक बार नन्दनम्न में डूँड़ा कर रही मिषावधु की शीत-मृग-तमन्मन् स्वं क्रिओर तुन्दरी कन्या को देखकर देखकर पाताल को वैष्णवी उठा ले गया । वैष्णवी जा रहे उत दैत्य को राजा कुलमात्र ने मार कर कैठ कन्या को ब्राह्म किया और तंतिष्ठ होकर उत मुनमयनी के ताम झत प्रकार सुतेमि हुर कैते इन्द्र के ताम इन्द्राणी ।

गौरी' प्रति कामातत्यान्धकार्य-तद्वर्णोपोपोषाकथानम्

मल्लिखतुर आदि दैत्यों के मारे जाने से कुछ दूर स्वं वृष्णी पर विचारण करते हुए हिरण्याक्षमुन अन्ध के तुन्दर कन्दराओं से युक्त अन्दर वसीत पर निरि-नन्दी कन्याणी गौरी को देखा और तहता काम-माण से पीड़ित हो गया । महात्मा वृक्षनाद द्वारा बार बार मना किये जाने पर भी वह मुद्र कामातर्त देवी गौरी के पीछे पीछे टाँड़ने लगा । तदन्तर अक्षेयर गग नन्दी द्वारा कद्रु से प्रहार किये जाने पर कामान्ध अन्धतुर ने नन्दी को बरिध से मारकर निरा दिया । नन्दी को निरा हुआ और अन्ध को पीछे आते देखकर गौरी ने उत दुरात्मा के भय से तैकड़ों स्म धारण किया जिससे कामातुर वह दैत्य बारों और पागल ता भ्रम करने लगा और तब कुछ देखते हुए भी निरिषा को न देख सका ।

तदनन्तर गंगावती देवी (नौरी) ने उस दुष्टात्मा पर प्रहार किया और उस घृष्णी पर गिरा हुआ देखकर तब उस स्थान से हटकर अन्तर्हित हो गयी। इस प्रकार वेला प्राप्त करने के उपरान्त भी अन्ध विधिवादी न देखकर, धर्मा-विश्व होकर पाताल लोक जमा गया और वहाँ गिरा हुआ नौरी का स्मरण किया करता।¹

मन्मथोपाख्यान

दक्षुधुर मुर द्वारा मृत्यु के भय से अनेक कर्मों की लक्ष्म्या से व्रतान्न हुए कृष्णा द्वारा अश्वि और अमर होने का वरदान प्राप्त कर जब तुरगिरि को प्रस्थान किया गया तो वहाँ यह, देवता, किन्नर आदि के युद्ध के लिए लक्ष्य करने पर भी किसी ने उसके साथ युद्ध नहीं किया जिससे युद्ध हुआ वह अमरावती बना गया और वहाँ उतने इन्द्र को युद्ध करने के लिए बाध्य किया। लेकिन इन्द्र तब छोड़कर घृष्णी पर विचरण करने लगे और 'मुर' तब तक युद्ध का उपभोग करने लगे।

एक बार घृष्णी पर आये हुए उतने तरपु नदी के तट पर यह कर रहे 'रघु' नामक राजा को देखकर, उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया, किन्तु पश्चिमत से मुर को सेवा करने से रोक्ते हुए यमराज के साथ युद्ध करने के लिए उसे उत्साहित किया।

तदनन्तर युद्ध के लिए आते हुए मुरातुर को देखकर यमराज अन्यान्य क्षेत्र की घृष्णी लगे गये। दैत्य मुर ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और क्षेत्र की मगरी पहुँचकर यमराज से युद्ध करने की अपनी चेष्टा, व्यक्त की।² किन्तु यमराज ने मुर से जाम्बून एक शक्ति उसी कि यदि हम उसे विनाशक से नहीं रक्षा कर लेंगे, तो वह युद्ध में हमारे क्षेत्रों का पालन करेगा।

1. यामपुराण, 33/16-47.

2. वही, 34/30-34.

तदनन्तर मुरातुर भगवान् किणु को बीतने के निरुद्धिरतानर पहुँचा ।¹ भगवान् किणु ने युद्ध के निरुद्धि आये हुए उत दुरातना मुर के सुदव को चङ्ग ते भेदकर धराशापी कर दिया । तदनन्तर तभी देवता दुःकरहित होकर भगवान् वदुलानव की पुताता करने लगे ।²

पुस्तक तंजीवनीप्राप्तोपाख्यान

बुद्धदेव में पिघरण कर रहे त्रिभुवारी रंजर द्वारा तपोनिधि उसना को ओधमती के तट पर देकर बुद्ध तम किये जाने का कारण पूछने पर उसना द्वारा ऐसा कहा गया कि हे भगवन् आपकी आराधना की कामना ते ही में महान् तप कर रहा हूँ । मैं मंगलमयी तंजीवनी पिघा को वागमहावाक्यता हूँ । तदनन्तर महादेव ने उनको इसना। तस्या ते पुतन्म होकर उन्हें तंजीवनी पिघा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का पर पुदान किया । पर प्राप्त कर शुद्ध इसना। तस्या ते निवृत्ता हुए, लेकिन फिर भी तानर वपीत, कृष आदि तलित वृध्वी तिन रही थी। तदनन्तर महादेव तप्यतारत्वात यो और यहाँ इन्होंने मंगल नामक महाधि को वाक्यते हुए देका ।³

अन्योपाख्याने अरवा-दण्डोपाख्यान

गिरितन्मा पापीती की अभिमाधा रखने वाला मदनानुर अन्धक ते वरत्नी की कामना ते पिमाता को प्राप्त हुए रावा दण्ड के पुतान्ता को काकाते हुए महात्मा पुतातद अन्धक ते कहते हैं कि एक समय बुद्धाचार्य की अनुपस्थिति में उनकी बुद्धाचार्य की। त्वशातिनी कन्या अरवा के तान्दर्य को देकर कामतन्माप्त हुए

1. वागमपुराण, 34/62.

2. यही, 35/73-77.

3. यही, 36/40-45.

कदवाकूनन्दन राजा दण्ड ने आपुर हो उतका आर्म्बन करना चाहा किन्तु सुझुनी उरवा ने त्वर्य को धर्म से राजा की कान मज्जाते हुए उन्हीं अपनीति से रोकना चाहा किन्तु काम मातला से दण्ड हो रहे राजा दण्ड ने उरवा को देखुन में धटित विमर्शिता का वृत्तान्त¹ सुनाकर अपने काम युक्त त्वार्य को र्क्षि करना चाहा किन्तु अपने उत्तम शीम की रक्षा करती हुई उरवा ने राजा दण्ड को त्वर्य को समर्पित करने से इन्कार दिया, जिसे सुनकर राजा दण्ड ने सीते हुए उरवा से अर्थ को कट करने वाला त्वार्य युक्त वस्त्र कटकर पुनः उसके अरवा के सीता और राजा तुरय के ताम धटित वृत्तान्त² को सुनाया । किन्तु फिर भी उरवा द्वारा अपनी रक्षा करती हुई और आत्मदान करने से इन्कार किये जाने पर भी वह कामान्ध इदण्ड। कम्पूक उरवा को कुट कर अपने मर घटा गया ।³

तत्पश्चात् रज ते आप्नुत यह तन्वनी उरवा आक्रम से निकल कर मुझ नीचा फिर हुए बाहर बैठकर रोने लगी । तदनन्तर बहुत समय के बाद यह समाप्ता होने पर पाताम ते नौटे हुए सुझाचार्य के द्वारा बाहर बैठकर रुदन करती हुई अपनी रजस्वला पुत्री को देखकर कारण पूछे जाने पर स्व त्ववृत्तान्त जानकर श्रेष्ठुता होकर रोता कटा गया⁴ -

यत्पाद तेनाविनीतेन मातो कम्पमुत्तमम् ।

गौरव व तिरस्कार्य प्युत्तमाऽस्मा वृता ॥

1. यामनपुराण, 37/38-62.

2. यही, 37/64-39/168.

3. यही, 40/1-3.

4. यही, 40/4-12.

तस्मात् तराङ्गः तस्यः तन्मूर्धो वाङ्मनैः सह ।

तत्पराश्रान्तराद् भव्यं ग्राह्यकृतया भविष्यति ॥¹

अर्थात् क्योंकि उक्त अभिनीत ने मुझे प्राप्त उत्तम अभ्यर्थी वीर्य को तिरस्कृत कर उरबा को धमिष्ट किया है अतः यह तात रात्रियों में उपलब्धित के कारण रात्रि, तेना, भुत्पर्थ वाङ्मनों तद्विषयक हो जायेगा ।

ऐसा कहकर मुनिरेष्ठ राजा दण्ड को शाप देने के उपरान्त उरबा को घायन में मुक्त होने के लिए तब करने का आदेश देकर स्वयं पाताल लोक जाने लगे और दण्ड तातरात्रियों के भीतर अपनी तेना तद्विषयक हो गया ।²

अरजोपाख्याने चित्रानंदापाख्यानम्

वामन पुराण में वर्णित अम्बुसुतान्त के अन्तर्गत उरबा एवं दण्ड के उपाख्यान में चित्रानंदा का उपाख्यान राजा दण्ड द्वारा शुकमुनी उरबा से अपने स्वार्थ हेतु इत प्रकार सुनाया गया³ -

एक बार राजा विषयकर्मा की स्व-पौवन-तन्मन्त्र कन्या चित्रानंदा मैत्रि-धारण्य में स्नान कर रही थी जिसे देखकर राजा तुरन्त काम-भाग से पीड़ित हो उठे । कामातुर राजा तुरन्त ने चित्रानंदा से स्वयं को तमसित करने की इच्छा व्यक्त की । तदनन्तर उक्त तमसि तुन्दरी ने तत्कियाँ के मना करने पर भी स्वयं राजा के प्रति अप्रति कर दिया ।

1. वामनपुराण, 40/13-14.

2. वही, 40/15-17.

3. वही, 37/38-44.

आने की कथा को शुक्राश्विनी उरवा ने राजा दण्ड से अपनी शक्ति की रक्षा हेतु इस प्रकार बताया। -

तदनन्तर स्वर्ग को स्वर्गलता से अग्नि की नई चित्राश्विनी को पिता ने पति स्वर्ग पुत्र तुल्य से वंशित रहने का छाप दे दिया और राजा तुरग को तरत्सवी नदी दूर बहा से नई। तदनन्तर जहाँ को प्राप्त हुई चित्राश्विनी भी तरत्सवी नदी में गिर पड़ी वहाँ से यह नौमती नदी में बँक दी नई और नौमती से तिष्ठ से पूर्ण महापन में बँक दी नई।

अपने स्वार्थ हेतु राजा दण्ड उरवा से जाने का वृत्तान्त सुनाते हुए कहते हैं कि -

तदनन्तर महापन में गिरी हुई इस चित्राश्विनी की मुखराराज अंजन ने देखा और उसे तान्त्रिकता प्रदान करते हुए उन्होंने उसे भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन हेतु कालिन्दी के दक्षिण तट पर भेज दिया। श्रीकृष्ण के दर्शन हेतु जल में डूबी हुई उस कन्या चित्राश्विनी को तपोधन ऋष्यभ ने देखा और उससे तत्पूज्य वृत्तान्त को सुनकर क्रुद्ध होकर शिवकर्म को बन्दर बन जाने का शाप दे दिया।

तदनन्तर ऋष्यभ ने वृत्ति से पुत्र करने वाली चित्राश्विनी को तपसोदावर नामक देश जाकर छठेघर महादेव की पूजा कहे, और वहाँ दैत्य मन्दरमासी की पुत्री देववती, मुखराराज अंजन की पुत्री नन्दयन्त्री स्वर्गवन्धु पुत्री देववती से मिलने का आदेश दिया। मुनि ऋष्यभ के आदेश से तपसोदावर की नई, चित्राश्विनी वीर राजा तुरग का ध्यान कर तुल्यवर्ग निवात करने लगी। वहाँ

मियात करते हुए उसे तीनों कन्याओं, देवता, नन्दवन्ती एवं देवता। का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है और कवि योनि को प्राप्त पिता 'विष्णु' का दर्शन होता है। पिता को कवि-योनि से मुक्ति दिलाने हेतु वह मुनि कृष्ण से प्रार्थना करती है। दशावी के रम्य से पुनः उत्पन्न होने के बाद 'विष्णु' भी कवित्व से युक्त हो जाते हैं और अपनी पुत्र पुत्री 'धिरान्दा' का आर्म्भन कर तत्पश्चात् राधा तुरन्त के साथ पुत्री 'धिरान्दा' का वाणिज्यन 'मियात' सम्पन्न कराते हैं।¹

अन्धकारावस्थायाः

महात्मा प्रस्ताव द्वारा अन्ध से अन्धोपाख्यान का वर्णन किये जाने के बाद भी अन्ध को प्राप्त हुआ अन्ध धर्म का आवरण न करते हुए दैत्यकैटव सम्भर से अन्ध पर्यट जाकर भगवान् विष्णु ने अन्धी परती गौरी को लाने का आदेश होता है। उसकी आज्ञानुसार सम्भर अन्ध पर्यट जाकर विष्णु से अन्ध के वलन को यथायुक्त कहता है। जिससे तुम्हारे विष्णु सम्भर से कहते हैं कि बायीं अपनी इच्छा से जा सकती है। तदनन्तर बायीं भी ने सम्भर से कहा - युद्ध में मुझे जो जीतेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। तदनन्तर सम्भर द्वारा विष्णु-बायीं की कही गई बातों को तुम्हारे कुछ हुए अन्ध ने दुर्योधन को बुलाकर उसे दृढ़ तंगान की भेरी बजाने का आदेश दिया। जिससे तभी महान् अन्ध उत्पन्नता पूर्ण तंगान में युद्ध के लिए तैयार हो गये।

तदनन्तर अन्धकातुर ने अन्धराजन जाकर भगवान् विष्णु को युद्ध के लिए प्रेरित किया। देवी बायीं के प्रेरणाहन से महादेव युद्ध के लिए तैयार हो गये।

तदनन्तर युद्ध देखने की इच्छा से इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवगण आकाश में एकत्रित हो गये और उनके देखने की देखने कुछ महाबाहूनुतादि नग दानव तेजा का क्या करने लगे । जिससे कुछ दूर दैत्यकेन्द्र तुल्लाह के प्रहारों से दैत्य स्रष्टृ स्व तन्मदादिगण भयभीत हो उठे किन्तु नगाधिसिंह विनायक ने वेगपूर्वक करते से तुल्लाह से तिर को काट डाला । इसी प्रकार जम्भ-कुम्भ आदि दैत्यों के मारे जाने से भय से विह्वल हुई दैत्यसेना बुद्धाचार्य के शरण में गई और उसने अपनी दीनता का वर्णन कर, विजय का उपाय मताने का आग्रह किया ।

तदनन्तर बुद्धाचार्य ने विमानानुसार तभीवनी पिपा को पकड़ लिया जिससे मारे गये दानव जीवित हो उठे । कुम्भ आदि दैत्यों के पुनः जीवित होने पर हृदेय के आदेश से नन्दीनग कुम्भ, जम्भ, कन, पुन स्व अयःशिरा नामक बाधि केन्द्र दानव को पुनः मारने दाँड़े, जिससे कुछ दूर अन्ध, बलि, स्व विरोधन आदि दैत्यकेन्द्र, नन्दी, कुम्भक, नन्दिनग आदि नगों के साथ युद्ध करने लगे । जम्भ नामक अतुर इन्द्र के साथ, कुम्भ विष्णु के साथ स्व क्रुमाः शरण्य भित्तिरा, राहु स्व विल्याधूक आदि अतुर नगुमें तुर्य, वरुण, सोम स्व भित्तिरादि दैत्यों से युद्ध करने लगे । इस प्रकार दैत्यों से परस्पर युद्ध करते हुए दैत्यगण जब युद्ध में असमर्थ हो गये तो उन्होंने माया का आश्रय लेकर दैत्यों का क्रुमाः प्राप्त करना द्वावम्भ कर दिया, जिससे कुछ दूर स्रष्टृ दैत्य ने बुम्भायिका को उत्पन्न किया जिससे देवगण शीघ्रता से दैत्यों के शरीर से बाहर निकलने लगे । इस प्रकार शत्रु के नगों स्व दैत्यों ने युद्ध में दानव-सेना को बार-बार पराजित किया । दानव सेना को पराजित हुआ देखकर अन्ध तुल्लाह नामक अतुर के साथ पुनः महादेव के मन्दिर में प्रविष्ट हुआ जिले देखकर भयभीत हुई देवी वायवी भागने लगी । अन्ध की उसके पीछे भागा किन्तु अकाल रहा और पुनः अपनी सेना के साथ कुछ भूमि में वृत्त्यन कर दैत्यों के साथ युद्ध करने लगा । युद्ध में दैत्य-सेना के पुनः जग्न हो जाने पर

हुए हुए अन्धकार ने स्वयं भगवान् शंकर ने युद्ध करने का निश्चय कर धनुष को
 हठाकर डण्ड, किन्तु स्वयं शंकर तक्षित तमस्त देवों को आश्चर्यित कर उनकी
 अपने शरीर में तन्मिषिष्ट कर लिया ।

तदनन्तर भगवान् शैव शंकर ने उतिश्रवण स्व धारण कर अन्धक का
 उरःस्थ पिपील कर दिया । उरःस्थ के पिपील होने पर भी दानवैक्य
 अन्धक शूलशक्ति शैव को बकड़कर एक कोत तक खींच ले गया । तदनन्तर भगवान्
 को शूल से पुनः अन्धकार को मारा जिससे ^{३४} वह दैत्याध्विनि ने शूल से
 भगवान् शंकर के मस्तक पर प्रहार किया जिससे उनके शिर के। मस्तक से रुधिर
 की धार धाराएँ प्रवाहित होने लगी ।^१ पूर्ण दिशा की धारा से विद्यानय नाम
 से विख्यात शैव देव उत्पन्न हुए, दक्षिण की धारा ने 'कामराज' नाम से वि-
 ख्यात, शैव देव, पश्चिम की धारा से 'कामराज' नाम से प्रसिद्ध शैव देव स्व
 उत्तर की धारा से 'तौमराज' नाम से प्रसिद्ध अन्ध शैव देव उत्पन्न हुए । इस
 के रुधिर से 'स्वच्छन्दराज' भूमि पर गिरे हुए रुधिर से 'तमितराज' स्व किन्-
 राज' नाम से विख्यात शैव उत्पन्न हुए ।^२ तदनन्तर भगवान् शिव के मुख से
 गिरे त्वेदमिन्दुओं से एक बालक उत्पन्न हुआ जो कि अन्धक के रुधिर का पान
 करने लगे स्वयं एक अद्भुत कन्या भी उठकर उसके रुधिर को पीने लगी जो कि
 कालान्तर में चण्डिका नाम से प्रसिद्ध हुई । तत्पश्चात् भगवान् शैव शंकर ने
 अपने अग्निशूयात्मक नेत्रों से अन्धक के शरीर को तुलाकर शोणित शुम्भ स्व अन्धि-
 यमविषिष्ट बना दिया, जिसे पापशुलक हुए उत अशुरराज अन्धक ने भगवान् शंकर

1. वागमुराज, 40/42-44/51.

2. वही, 44/52-58.

स्वर्ग वासीनी की अनेक प्रशंसा से स्तुति की । जिससे प्रसन्न हुए महादेव ने उसे अपना गणाधिपति भूषी बना दिया ।¹

महदग्नीत्वविराजमान्त

हिरण्यकशिपु के मारे जाने के पश्चात् दुःखी दैत्य माता दिति ने अधिष्ठाता से शत्रुहन्ता इन्द्र को मारने वाला वृत्र उत्पन्न करने की कामना की । तदनन्तर गन्धर्वों के पश्चात् स्वयम् के आदेश से सौदाचार का वारण करती हुई वह एक दिन शिव के स्नान करने के उपरान्त कैाँ की कोठे हुए अपने बानुओं पर तिर रक्कर तो गई, जिससे उनके केशमुन्मत्त से वरण तंत्रित हो गया । अपने कार्य की सिद्ध होते भुल्लुक् देवी की सेवा में रत इन्द्र ने अश्वि के उत किन्द के बानकर नाक के छिद्र से माता के उदर में प्रवेश कर स्वर्ग नभ में स्थित वासक को देखकर उतकी दोनों मतिपेशियों को हाथ से मर्दन कर कठोर पड़ बना दिया और उती पड़ से दिति के नभ को तात भागों में छिन्न कर दिया जिससे नभस्थ शिशु रौने लगा । तदनन्तर दिति के जानने पर इन्द्र ने पुरस्कृत का वृत्र तात-तात काटों में काट दिया जिससे वे तभी मरत नाम से इन्द्र के मृत्यु बन गये ।²

आलोचित पुराण में स्वायम्भुव मन्वन्तर से लेकर चाक्षु मन्वन्तर तक के पूर्व महदग्नी की उत्पत्ति का कुम्भिक कल्प भी उपलब्ध है ।³

1. वाग्विजय, 44/42-95.

2. वही, 46/19-42.

3. वही, 46/3-76.

कालनेमिप्रोपाख्यान

अन्धकार के व्या के बरबाद दैत्यराज बलि ने देवताओं से कुछ करने के लिए तेजा सहित बुद्धिमान की ओर प्रस्थान किया। तेजा के मध्य भाग में बलि, वृद्ध भाग में कालनेमि, बाय भाग में शाश्व तथा दक्षिण पार्श्व में तारक नामक अरु प्रस्थित थे। तदनन्तर अर्धर सूर्य में देवताओं द्वारा पराजित दैत्यराज कालनेमि नामक महान् अरु की शरण में गये। उन्हें उभय प्रदान कर तथा भवान् विष्णु को अनेक जानकर वह दैत्य। कालनेमि। उवेक्षित प्याधि के तद्वा बढ़ता हुआ देवताओं के अपने विस्तृत मुख में बँधने लगा। अन्धहीन होने पर भी वह दैत्येन्द्र कालनेमि क्रोध से हाथ पैर के अनेक प्रहारों से इन्द्र, तुर्य आदि को मारने लगा किन्तु अभीत हुए देव, गन्धर्व, किम्बर आदि हथर-उग्र भावने लगे तथा दैत्यों ने विविधस्त्रियों के प्रहार से विष्णु के व्या को तन्माप्त कर दिया। किन्तु कुछ हुए विष्णुदेव ने अपनी दृष्टि से मनु के रथ, हाथी, घोड़ों आदि को वीरहीन कर दिया और वस्त्रों को बाणों से आच्छादित कर दिया। भवान् विष्णु ने तत्पश्चात् दानवेन्द्र कालनेमि को बाणों से पीड़ित किया, किन्तु क्रोधामेन में भवान् के प्रति हुए वस्त्रों को क्लृप्त हुए उसे दैत्येन्द्र ने अपनी नदा को नल्ल पर बँधा, किन्तु भवान् ने अपने कृ से क्लृ कर दिया और कालनेमि के तमीप जाकर उतकी भुजाओं को काट दिया। तदनन्तर क्रोधमूर्त कृ द्वारा उसके शिर को काट कर वृद्धी पर गिरा दिया। तत्पश्चात् बाहु कर्ष मत्तकहीन उत क्लृप्त। कालनेमि। को क्लृप्त नल्ल ने अपनी छाती के प्रहार से वृद्धी पर गिरा दिया।¹

सुम्पुस्योपाख्यान

अनुराध सुम्पु स्वयं का हनु के यमों से उत्पन्न स्व औरत पुत्र था । अपनी तत्त्वा से ब्रह्मा द्वारा इन्द्रादि देवताओं से अन्न के होने का वरदान प्राप्त कर यह सुम्पु। तब तो कला गया और वहाँ ब्रह्माकुमार विचारण करने लगा किन्तु देवता दुःखी होकर ब्रह्मलोक में रहने लगे । तदनन्तर देवों पर विषय प्राप्त करने की इच्छा से सुम्पु दानवों तक्षित पुरोहित ब्रह्माचार्य के तमीप जाकर उनसे ब्रह्मलोक पर विषय पाने का उपाय पूछता है और उनकी आज्ञानुसार ती असमर्थ यह करने का निश्चय करता है ।

तदनन्तर ब्रह्माचार्य की अनुमति से यह प्रारम्भ हुआ स्व अन्न छोड़ा गया । किन्तु विषय हुर देवताओं ने किन्तु के तमीप जाकर उनसे तपुतान्त निन्देन कर रक्षार्थ प्रार्थना की । तदनन्तर देवों को अभ्युदय देकर भगवान विष्णु ने महान अनुर सुम्पु को अन्न वानकर उसे बाधने का विचार किया और तब वामन स्व धारणकर देविका के जन्म अपने शरीर को काष्ठवत् निरात्मक छोड़ दिया किन्तु ब्रह्मात्र में वे ब्रह्मे-उत्तराने लगे ।

तदनन्तर दैत्यमति स्व अन्य अधिपति ने उन्हें देखकर शीघ्रता से निराता और उनके भगवान से। गिरने का कारण पूछा । उनके वक्ताओं को सुनकर वामन स्व धारी भगवान ने उन्हें ब्रह्म नोत्रोत्पन्न पुत्रात नामक ब्राह्मण के दो पुत्र, नैत्रभात और गतिभात की जन्मद्वन्ता कथा सुनाते हुए तब वामन को गतिभात नाम से परिचय कराते हुए बोले कि मेरे बड़े भाई नैत्रभात। ने ब्रह्म के विभाजन करके भी मुझे वामन उहराते हुए कुछ भी न देने का निश्चय किया है और मेरे द्वारा विरोध किये जाने पर मुझे नहीं में बँक दिया । वामन देव के वक्ताओं को सुनकर दैत्यसुम्पु ने उन्हें ब्रह्माकुमार धन प्रदान करने को कहा, किन्तु वामनदेव ने अपने स्वार्थ को तिष्ठ करने हेतु उनसे मात्र तीन वन भूमि की याचना की । तदनन्तर

उन्हेँ देता कहने पर दैत्याभिरति ने उन्हें तीन वन भूमि वृदान कर दिया । अतरेन्द्र द्वारा तीन वन भूमि वृदान करते ही अन्तर्गत शक्ति सम्पन्न भवान् वामन ने त्रिलोकी का लीन करने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया और दैत्यों का सब कर प्रथम बादकृम ते वृक्षी लोक को, द्वितीय बादकृम ते आकाश को, आश्रान्त कर लिया । तृतीय बादकृम के लिए सब स्थान उपलब्ध न रहा तो भवान् ने दानवश्रेष्ठ सुम्पु की बीठ पर अपना तृतीय वरण रख दिया और दैत्यश्रेष्ठ को उठाकर वेमर्षक क्षा में फेंक दिया । तदनन्तर इन्द्र को स्वर्ग लोक सर्व तमस्त देयों को त्रैलोक्य वृदान कर स्वर्ग अन्तर्हित हो गये ।¹

प्रेतपण्डित्याख्या

पुत्ररथा ने किन्तु की आराधना करने के उपरान्त क्षिप्त प्रकार विस्मयता को छोड़कर देवर्ष के साथ तुल्यत्व रूप प्राप्त किया इस वृत्ति में महर्षि पुत्ररथ नारद को प्रेतपण्डित की एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि -

भूदेता में शाकल नाम के नार में तुम्हारा नाम का एक ध्याद्य व्यापारी रहता था । एक बार अपने राष्ट्र ते तुष्टाष्ट जाते समय रात्रि में डाकुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया जिससे दुःखित वह बन्धि मन्मथि में विचरण करने लगा । यहाँ विचरण करते हुए उसे एक शमीवृक्ष दिखाई दिया और वह उसके नीचे बैठकर शयन द्वारा विश्राम कर मध्याह्न में उठा और तैक्यों प्रेतों ते आवृत्ता एक प्रेत को सामने ते आते देखा । और त्यागन करके बैठ गया । बन्धि बन्धु ते यहाँ आने का तारा विचरण पूछे जाने के उपरान्त प्रेतपण्डित ने बन्धि पुन ते कहा कि यदि तुम्हारा आवश्यक होना तो तुम्हारी सम्पत्ति तुम्हें पुनः मिल जायेगी । नेता

कहकर अपने शूर्यों को बुलाकर प्रेत ने उत वणिष्पुत्र का आदर-सत्कार किया । यह प्रेतपति जो कुछ भी कहता वह वस्तु तत्क्षण उसके पात उषस्विक्का के जाता । प्रेतपति द्वारा वणिष्पुत्र को खेपक भोजन कराने जाने के परचाह कलात्र स्वर्ग जीवन आदि काय-मदार्थ के सिरोहित हो जाने से आश्चर्य की प्राप्ति हुए वणिष्पुत्र द्वारा प्रेतपति से कारण पूछे जाते पर प्रेतपति ने उसको शाकल नाम के नगर में रहने वाले स्वर्ग कलात्र के नर्म ते उत्पन्न तोमरार्थ नाम के ब्राह्मण की तत्पूरी घृतान्त तुनाया, जिसे तुमकर वणिष्पुत्र ने प्रेतपति की आज्ञानुसार नया तीर्थ में जाकर प्रेतों के उद्देश्य से विण्डदान करने के उपरान्त अपने पितरों को विण्डदान किया और अपने घर जाकर स्वर्ग दादाजी का पालन करते हुए व्यासमय मर गया । मन्थलीक में विरमान एक दुर्लभ भोगों का उपयोग करने के उपरान्त मनुज्य जन्म प्राप्त कर शाकलपुरी का तडाह बना, धर्म स्वर्ग कर्म में अनुरक्त रहकर मृत्यु के परचाह गुरुकों के लोक की प्राप्ति किया, तदुपरान्त मत्प्रीतिक में राजकुमार बनकर स्वर्ग तंममूर्त्यक दान और भोग में लगे हुए उतने इन्द्र लोक द्वारा पूजित होकर पुण्य के क्षय से स्वर्गप्युत होकर अनुपम तुन्दरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर स्वर्ग तन्मय्य हो गया ।¹

कालोद्भूतयोपाख्यानम्

कालोद्भूत नाम के महान् अरुपति ने घोर लतया द्वारा कुम्भा की आराधना करके पुद्ग में अवैद्य होने का घर प्राप्त किया था । इस प्रकार प्रभावशाली उत दनु जेष्ठ ने देवताओं स्वर्ग महर्षियों को पीड़ित करते हुए समस्त क्रियाओं को विनष्ट कर डाला । तदनन्तर देवता राजाओं सहित किशु की शरण गये ।

1. वासवपुराण, 35/39-42. 52/11-75.

देवताओं के हितकारी कार्य की सम्पन्न करने के उपरान्त भगवान् शत्रु को मारने का निश्चय किया । तदुपरान्त मारने की इच्छा से आ रहे देवाधि शक्ति सर्व किन्तु को देखकर तथा उन्हें ज्ञेय वाचकर वह दानव क्रीडन्, भय से गद्दी में पृथिवी को गया तापराचात् लेकर सर्व वातुदेव को गया हुआ वाचकर क्रीडन्, भय से बाहर निकला सर्व भय के कारण दुर्लभ पर्वत पर बना गया । पर्वत होने पर विपरण करते हुए शत्रु को देखकर भगवान् किन्तु ने शत्रु सर्व शिव ने चक्रवर्ती शस्त्र द्वारा उत अतुरपति के शरीर का भेदन किया जिससे तुल्य के समान कान्ति वाला सर्व अन्तरिक्ष में गिरने वाले विमल तारे के समान पर्वत में गिर पड़ा । इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए भगवान् किन्तु ने शत्रु सर्व शिव ने वक्र धारण किया था ।¹

श्रीदामक्रीपात्रयानम्

प्राचीन काल में श्रीदाम नाम से प्रसिद्ध अतुरपति ने तन्मूर्धन्य कन्या को आश्रय कर सर्व तीनों लोगों को श्रीदाम करके वातुदेव से श्रीपाल होने की इच्छा प्रकट की, जिससे भगवान् किन्तु उनके कथ की कामना से महेश्वर के समीप जाकर उनकी आराधना कर कई महत्त्व यहाँ तक पैर के अंगुष्ठों पर लड़े रहे । तदनन्तर पुत्रवत्त हुए महादेव ने उन्हें दिव्य तुल्य वक्र प्रदान कर विशिष्ट भाव से अतुरपति श्रीदाम का कथ करने को कहा । भगवान् शिव के यत्नों को तुल्य किन्तु देव ने तुल्य के तेज को जानने की इच्छा से उसे वैश्वदेव शिव के अग्र धराया, जिसे भगवान् शिव ने तीन भागों में काट दिया । तदनन्तर लज्जित हुए किन्तु ने शिव को पुनाम कर सर्व तीनों भागों को अनुभूतों के लिए पुनर्वाची बनाकर देवता-श्रीदामाः को मारने के लिए वैश्वदेव वक्र को उनके अग्र धराया

और उसका तिर बाट डाला । इस प्रकार देवराज के मारे जाने के बावजूद भगवान विष्णु विश्वास की आराधना कर मनुष्यी क्रेतु आत्माओं को लेकर श्रीरतानगर चले गये ।¹

उपमन्युश्रियान्तम्

महर्षि वीतमन्यु का पुत्र उपमन्यु था । उनकी उपमन्यु। माता अश्विनीमा पिते हुए बाबल को दूध सहकर पिनाते हुए उनका पालन-पोषण किया था । एक दिन पिता के साथ किसी दिन के घर और जाने के बाद दूसरे दिन माता द्वारा पुनः पिते बाबल के रस को खिलाये जाने पर, न जाने की छठ करने स्व स्दन करने पर माता ने अतृप्त ते मन्दव वानी स्व कुल उपमन्यु। ने कहा कि यदि तुम दूध पीना चाहते हो तो विश्वास की आराधना करो ।

तदनन्तर पुन द्वारा विश्वास के विषय में पूछे जाने पर अश्विनीमा ने उते भगवान विष्णु द्वारा श्रीदामस्त की प्राचीन कथा सुनायी, जिसे सुनकर उपमन्यु ने विश्वास और की आराधना कर दुग्धमुक्त जीवन प्राप्त किया ।

मन्वाद्योत्पादयान्तम्

त्रिकुट नामक वर्षा पर विभिन्न कुओं, नुनों स्व घुघ्यों ते अश्विनी तरोवर के कल में एक द्वारात्मा ग्राह रहता था । एक बार एकमुता एक मन्मन्मन्ति, कल पीने की इच्छा से उती तरोवर में उतरा और कल के तंत्र में अपने हाथ के ताब डीढ़ करने लगा । डीढ़ करते हुए उत मन्मन्मन्ति को एक ग्राह ने मन्मन्मन्ति कर

पल्लु पार्श्वों से आच्छादित कर नरिहरीन कर दिया, जिससे वह जलबराब। उसी त्वर से भीतर कर भगवान् हरि का ध्यान करने लगा और ग्राह से मुक्ति पाने की इच्छा से वह जलबराब। भगवान् किन्तु से सम्बन्धित तत्त्वों का वाठ करने लगा तदनन्तर नबराब की भक्ति से प्रसन्न हुए जेस ने उत तरोवर के समीप जाकर ग्राह-मुक्त उत जेसन्द तथा ग्राह को आश्रय से बाहर निकाला और एक द्वारा ग्राह को विहीन कर जेसन्द को पार्श्वों से मुक्त कर दिया ।

कोशकारततोपासयाम्

भार्यग्रेष्ठ पुत्राचार्य द्वारा बलि को भगवान् यामन के पाचना किये जाने पर कुछ भी देने की अत्यन्त व्यक्त किये जाने की तलाह देने पर हाजिरीगता पर अडिन दीपराब बलि पुत्राचार्य से, भगवान् यामन को क्षिरिता लव से दहन देने की तत्पता को कोशकारतुत की कथ्य के माध्यम से उत पुकार बालाते हैं -

मार्थि मुदल का एक तपस्वी पुत्र था, जिसका नाम कोशकार था । उतकी बरणी धर्मिकता के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह तपश्चर्य से ही कुछ आकार पाता था । अपने पुत्र को जूना और अल्प समझकर ब्राह्मणी ने उसे घर के बाहर फेंक दिया । तदनन्तर तूवाक्षी नाम की एक दुराचारिणी अपने पुत्र को वहीं छोड़कर स्वयं उत बालक को उठाकर जाने के लिए जालोंदर बरती पर गयी । उसे आया जानकर उतके जेसहीन बलि प्योदर ने उतकी भ्रूषाक्षी । उत बालक को न जाने और छोड़ देने की तलाह दी । तदनन्तर राक्षसी द्वारा बाहर छोड़े गये उत राक्षस-पुत्र के लदन को तुम्हरे धर्मिकता उसे उठाकर अपने घर में अड । कती बीच बलि की आज्ञा से तूवाक्षी ने ब्राह्मण पुत्र को पुनः बाहर लाकर छोड़ दिया किन्तु वह अपने पुत्र को पुनः ग्राह्य न कर सकी तदनन्तर कोशकार ने दोनों पुत्रों का नाम भिन्नकर स्वयं दियाकर रखा । राक्षस पुत्र दियाकीर्ति स्वयं ब्राह्मण पुत्र भिन्नकीर्ति का कोशकीरत त्रिकार भी ताम-ताम ही कहावा लगा किन्तु यक्ष

के कारण वेदपाठ न कर जाने वाले भिक्षाकर की मौन विन्दा करने लगे, जिससे कुछ दूर पिता ने उसे निकले हुए में बँक कर खड़ी भिक्षा से डँक दिया। तदनन्तर उस वर्ष बीत जाने पर उसकी माँ उस अँधेरे और बरफ़ से ढके हुए छुरि के पास जाकर उँध त्वर में बोली कि छुरि के अन्दर इस बरफ़ को किसने रखा है।

तदनन्तर छुरि के भीतर अवस्थित पुत्र भिक्षाकर ने माँ से अपना तमस्त पूर्ण पुरतान्त बताया, जिसे तुम्हारे धर्मनिष्ठता ने भिक्षा को उठाकर दूर बँक दिया और अपने पुत्र को लेकर पति के समीप जाकर उससे पूर्ण पुरतान्त कहा। तदनन्तर कारण पूछे जाने पर ब्राह्मण पुत्र ने पिता स्व माता से अपने नेत्रों के अन्धत्व का कारण इस प्रकार बताया कि "सुन्दारक्यों में, कृष्णकपि का पुत्र भिक्षाकर। अत्यधिक ज्ञान-भिद्युक्ता के कारण अहंकार को प्राप्त होता हुआ दुष्कर्मा कर्म करने लगा, जिससे अशिवेकी स्व मूढ़ वह बरफ़ी में आतंक रहने लगा और मृत्यु को प्राप्त कर सीरल नरक में गया।

तदुपरान्त एक तहतल वर्ष के बाद भोज से अवशिष्ट भाग के कारण, बहु-धाती व्याघ्र स्व में उत्पन्न हुसक स्व उत्पन्न में विचरण करते हुए उसकी एक पुत्राय युक्त राजा अपने नगर से आया। उस राजा की स्वयंती भिक्षा नाम की माया थी। एक बार पति को अनुवस्थिति में उसने व्याघ्र ने। उसकी बत्नी को रमन करने की इच्छा से पकड़ लिया, जिससे राजा के अनुचरों द्वारा वह पुनः मार दिया गया। तहतल वर्ष के उपरान्त पुनः श्वेतपद्म के स्व में उत्पन्न हुआ वह अनेक विनयों वाले अग्निशेख नामक ब्राह्मण के घर लाया गया। एक बार ब्राह्मण बत्नी को उसके पितामह से जाते समय मार्ग में उतरकर नदी में गिराते हुए ब्राह्मण बत्नी को देखकर अत्यधिक कामासुर होकर उसे जलने के कारण जहाँ पुनः अनुचरों द्वारा मार दिया गया और जहाँ तक नरक में बड़ा रहा। कुछ समय बाद वह जहाँ से मुक्त होकर गङ्गाभिक्षाकर। पुनः एक बत्नी के स्व में उत्पन्न

हुआ जो दुरात्मा शत्रु ने बल्लुकर एक बलिष्ठ पुत्र के हाथ में दिया । उस बलिष्ठ पुत्र के मेल में रहने वाली-सुन्दर युवतियों में एक बन्दुवल्ली नाम की युवती के साथ विहार करते हुए बाबातस्त यह स्वामी स्व में बन्धन लेने बाबात स्थापित । उसके हाथ में बल्लुकर मर गया और धीरे धीरे मरक में गया ।

तदनन्तर यह कैल होकर बाबातस्त के घर पहुँचा और उसकी बाली में कामातस्त होने के कारण पुनः भूमि पर गिरकर मर गया और तदनन्तर स्व तत्क मरक में पहुँचा रहा । यहाँ से यह स्थापितकर। पूर्व जन्म का स्मरण करता हुआ कोशकार के घर पुनः के स्व में उत्पन्न हुआ ।

इत प्रकार यह ब्राह्मण पुनः स्थापितकर। अपने माता पिता से अपना पूर्व पुत्रान्त बलाकर सुविधायक बदरिकाश्रम बना गया ।¹

उपाध्यायों का मन्त्र

पुराणों में मिले भी उपाध्याय, उपाध्याय स्व क्यारें उपलब्ध होती हैं उन तत्काल मूल उपदेश या तो किसी व्यक्ति तत्काल या तत्कालीन युवा-विद्या, प्रत-नियम, देवीवाक्यों आदि का पुत्रिवादन होता है अथवा उनके द्वारा राजा-विक स्व नैतिक शिक्षाकार का हू उपयोगी उपदेश दिया गया है ।

'वैश्वानुश्रित' मूल में भी विभिन्न व्यक्तियों के राजाओं तथा महामियों के चरित-मूल द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि उत्तम ब्रह्म करने के लिए स्व स्व नीति का वास्तव निरन्तर आवश्यक है । इसके अन्त में कई-कई बाली स्व राजा

भी उल्काकार के गर्त में फिलीन हो जाते हैं । इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की उदात्त भावनाओं को बाधित कर श्रेष्ठतर मार्ग की ओर अग्रसर करना है । इस विषय में डा० कल्लेय उपाध्याय¹ तथा श्री रामस्वामी आचार्य² आदि अनेक विद्वानों का मत है कि पुराण का मुख्य तात्पर्य प्राचीन कथानकों के माध्यम से श्रोताओं के चित्त को वाचस्पतिक प्रवृत्ति से छटाकर बुध्दवाचिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करना है । कथाओं की यह विशिष्टता रही है कि उनके द्वारा अनुर्वचन के साम-साध शिक्षण भी होता जाता है । आश्वयान, उवाचयान व कथाओं के माध्यम से पुराण-ग्रन्थ सुदृष्टांमिता उपदेष्टा होते हैं अर्थात् पाप-पुण्य के विशिष्ट फल का प्रदर्शन कर सक का शक्ति का। इतिवृत्त तथा दूसरे के (कर्मों) के) वास्तव की शिक्षा देते हैं । इनका उपदेष्टा प्रवृत्तांमिता उपदेष्टा नहीं होता, बल्कि- तिस से अधिक ग्राह्य होते हैं ।

कल्लेय उपाध्याय के कथानुसार - 'धर्म तथा दान के सिद्धान्तों को सुदृढ- गम करने के लिए तथा तदुद्देश्य तक पहुँचाने के लिए ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो नम्रगीर अर्थ प्रतीतात्क होते हुए भी रीतिवत् होते तथा जो वैदिक का नित्यत्व होते हुए भी सरल एवं सुबोध हों । इसी आवश्यकता की पूर्ति पुराण करता है ।'³ कथाओं अर्थात् उवाचयानों को मनीषुल्ल कथाने के लिए मनोविज्ञान का भी आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ कथाएँ व आश्वयान ऐसे भी हैं, जो पूर्णतया काल्पनिक एवं आतस्थ से प्रतीत होते हैं किन्तु ऐसे आश्वयानों व उवाचयानों का

1. पुराण-विमर्श, डा० कल्लेय उपाध्याय, वाँडम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पृ० 98.

2. माकण्डेय-पुराण मुख्य भाग। पुराण-संस्कृति संस्थान, बनारस, वरीणी, 1967, पृ० 3.

3. माकण्डेय पुराण, श्री श्री-रामस्वामी आचार्य, पृ० 616.

भी हमारे पुराण-साहित्य में प्रभाव नहीं है जो तात्त्विक, तामासिक एवं मनोवैज्ञानिक तार्यों से परिपूर्ण है। वास्तुतः किन कथाओं, आठवानीयों अथवा उपाख्यानो द्वारा मनुष्य के हृदय पर तात्काल प्रभाव पड़े और वह उन्नी के अनुकूल आचरण की चेष्टा करें यही कथा अथवा आठवान तामासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टभूमि में संयुक्त कही जाती है।

यदि इन आठवान व उपाख्यानो का उद्देश्य मात्र मनोरंजन अथवा नीरस उपदेश ही होता तो पुराणों की आय जो स्थान प्राप्त है वह कदापि न प्राप्त हो सकता।

इस दृष्टि से डॉ० वासुदेव शरण गुप्तान का यह कथन है कि - 'यह एक नेता विगत पुराण साहित्य है जिसकी प्रातिमिक (जन्म) शक्ति के औदार्य-मान प्रवाह में एक ओर दर्शन, धर्म और तत्त्वज्ञान के अनेक उदाहरण भी पड़े हैं और दूसरी ओर यह पुराण-साहित्य। तामासिक जीवन की बहुमुखी तात्त्विक ताम्रियों को अपनी रौचनारम्भ शैली में सुस्त करता है।¹ पुराणों की शरवत प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनकी यह कथा समन्वित शैली है जो आज भी पुराणों को जीवित बनाये हुए है।

उपाख्यानो का अलम्बन के निमित्त में योगदान

उपाख्यान अर्थात् आवागतर कथा का मूल-कथा के संदर्भ में प्रतिपादीता, सुनिर्मित, सुकल्पित एवं सुदीर्घाकार इमारत के दृष्टान्त से स्पष्ट है अर्थात्

1. मार्कण्डेयपुराण एक तात्त्विक अध्ययन। पुष्पान, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, अलाहाबाद 19090। पुष्प संस्करण, 1961, पृष्ठ 114-115.

फिती इमारत के भवन-निर्माण में जित प्रकार ईंट, बालू, सिमेंट आदि तत्वों का महत्वपूर्ण योग होता है उसी प्रकार मूल-कथा को सुन्दर सुव्यवस्थित, चिरता-काले स्वं सुवितरुत बनाने में उपाख्यान ज्यथा आवागन्तर कथा-शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। ये उपाख्यान मूलकथा के साथ अनेक प्रातिमिक ज्यथा आवागन्तर कथा के रूप में साथ-साथ चलती रहती है। कथा के भीतर कथा कहने की इत प्रवृत्ति के कारण इस शैली के काव्यों में कथानक की जटिलता बढ़ती तो रहती है लेकिन साथ ही आकाले प्रसंगों के वर्णन से श्रोताओं स्वं पाठकों के चित्त का अनुरजन भी करती है।

कैता कि वामनपुराण की मूल कथा बलि-वामन चरित ही तन्मूल वामन-पुराण का तत्सम्भ है किन्तु कैते विस्तृत युद्ध के तत्सम्भ में अनेक गार्हें होती हैं और उनमें प्रत्येक गार्ह का अपना एक अस्तित्व और महत्व होता है क्योंकि यदि उनमें से किसी एक गार्ह के निशान दिया जाये तो तत्सम्भ शिथिल पड़ सकता है अतः इत दृष्टि से वामन पुराण की मूल कथा के साथ-साथ अन्य अनेक आवागन्तर कथाओं (उपाख्यानों) को भी संयुक्त किया गया है, जिनके कारण कथानक में बलि और प्रवाह का तयार होता है। वामन पुराण में बलि-वामन रूप मूलकथा के साथ दशमव्ययिणी, त्रिभुविनात्मन्, अन्धकविक्रय, सुकेतिलारित, तयरेणभरतपुराख्यान, तेनोपाख्यान, सुन्दरोत्तरित, शुम्भ-निशुम्भक, पुन्यसुखोपाख्यान आदि अनेक उपाख्यान ज्यथा प्रातिमिक कथाएँ जुड़ी हैं जिनके द्वारा पुराणकार ने मूलकथा को प्रभावी तथा प्रवाहपूर्ण बनाने का तत्न प्रयास किया है।

प्रायः कहीं-कहीं आवागन्तर कथाएँ कथि कथना से भी निरन्तर होती हैं लेकिन यदि ये तरल, तत्त्व और स्पष्ट हों तो मूलकथानक में जटिलता का आभास नहीं हो जाता। वामन पुराण में कुक्षेन निशानि प्रत्ये के दीर्घ वर्णन के कारण कथा-सूत्रों में कुछ शिथिलता का आभास होने लगता है क्योंकि कैते स्थलों

पर क्या कुछ ठहरी हुई ती प्रतीत होने लगती है लेकिन ज्ञाना प्रकाश है कि वायव्य-पुराण की मूलकथा के साथ जहाँ हुई अन्य प्रातःमिक कथाएँ संदर्भात्मुक्त रूप से स्वाभाविक हैं। इनमें किसी भी प्रकार की अनुश्रुतिता नहीं दिखाई देती बल्कि तन्मूर्त कथानक पुराणकार के अभीप्सित दर्शन को प्रतिबिम्बित करने में पूर्ण तत्पर प्रतीत होता है।

आमोषित पुराण में अब तक किन उपासकानों का विशेषण किया गया है उनका विश्लेषण करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मूल कथा के निर्माण में इनका कुछ न कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव अप्रत्यक्ष योगदान है। उपासकान मूल कथा से कभी कभी विधार्थक ढंग से और कभी कभी अभिव्यक्ति ढंग से जुड़े रहते हैं। किन उपासकानों में मूल-कथा के ही बातें हैं और किनकी प्रवृत्ति भी मूल-कथा जैसी हो, वे तो विधार्थक उपासकान हैं जैसे आमोषित पुराण में वर्णित पुण्ड्रिकोपासकान¹ परन्तु कुछ ऐसे भी उपासकान होते हैं जो पूर्णतः स्वतन्त्र प्रतीत होते हैं जिनका आपत्ता कोई सम्बन्ध मूल-कथा से नहीं सिद्ध होता। यथा - वसिष्ठोपासक² उपासकान और नीलकिशोरान्त³ आदि। परन्तु यह कहना तथ्या तमीचीन नहीं है कि ऐसे उपासकानों का मूल-कथा के निर्माण में कोई सहयोग होता ही नहीं है, यद्युक्त वे भी अनोरजन, कथा-प्रवाह, और पिता की दृष्टि से मूलकथा को अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध हो जाता है कि वायव्य-पुराण के तमस्त उपासकान वसिष्ठोपासक की मूल-कथा के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

1. वायव्यपुराण, 52/13-40

2. वही, तमस्त, 19/1-43.

3. वही, 43/122-147.

उपाख्यानोँ का बरवतीँ तंतुत वानिमय बर प्रभाव

पुराण मुख्यतः धार्मिक ग्रन्थ है। हिन्दू-समाज में वेदों के अनन्तर इन्हीं की प्रतिष्ठा है। वैदिक पाङ्गुय तन्त्राह्व नहीं था, अतएव वेदोक्ति को आख्यान के माध्यम से प्रस्तुत करने का अभिप्राय था - वेद से अवभिज्ञ जन-सामान्य के ज्ञान को गुह्यतर बनाना। बौराणिकों का मूल-उद्देश्य अपने ग्रन्थों में उच्च-कोटि के धर्ममूलक एवं दर्शनमूलक तात्त्वों को तरल एवं सुग्राह्य रीती में उतारना था। पुराणकारों ने महाभारत में उपलब्ध 'अत्राप्युदासकनीभित्तिहार्तं पुरातनम्' की प्रश्न समाधान रीती को सुरक्षित रखते हुए आख्यान-समान्वित विष्णु-पुराण-साहित्य का सृजन किया।

वातुदेवधारण अनुवात¹ के शब्दों में भाववर्तों ने नव-साहित्य के निर्माण में मुख्यतः भाग लिया। ये उपाख्यानोँ की रीती में निष्कृता ये। जिस प्रकार बौद्ध-साहित्य में अनेक अवदानों की रचना हुई उसी प्रकार भाववर्तों ने अनेक नये उपाख्यान रचे।

पुराणार्थ विवेकताः भक्ति बर आधारित है। अतः इनका प्रणयन भी किसी विशेष उपाख्य देव की भक्ति को लक्ष्य करके हुआ है।

आख्यान रीती की प्राथमिकता के कारण पुराणों में प्रचलित कथाओं का तन्त्रिमैत तत्त्व और त्वाभाविक था। ये कथारें मानवजीवन की उपकारक प्रवृत्तियों को जाग्रत एवं क्रियाशील बनाने की प्रेरणा में बेजोड़ है। दया, बरोपकार, मैत्री, कलत्र, अत्येय, अवरिगृह, तरवावरण, कुहसर्ग्य, ताहल, तरलता, निरभि-

1. रामकृताय भिवादी, पुराणों की उमर क्कानियाँ, साहित्य भवन, 1970।
मिगिटेड, क्कानावावाड, पृ० 3, 1961.

मानिता, रथान, तथम, पुत-उपवात, क-तम, विविध-दान, तीर्थाटन, धारा-
 पूतियों के निवमन आदि पुतनों वर तो पुरानों की तैक्यों रीक कहानियाँ हैं ।
 इनकी तक्ते क्की पिसेता यह रही है कि इनकी प्राचीन होते हुए भी वे अप्पि
 नूतन पुतीत होती हैं और क म को तपः आकृष्ट करती हैं । इनसे इनकी रचना
 का उद्देश्य तबल पुतीत होता है । इनमें पशित क-तम, पूवा-वाठ, पुत-उपवात
 और तीर्थों की आज भी उतनी ही महिमा है जितनी आज ते तहरनों वर्ष पूर्व
 थी ।

चतुर्थ अध्याय

सांसाजिक रच्य तांस्कील पिसेवन

उत्तम मानसिक एवं सामाजिक गुण-गुणधूनी होती हैं। अतः किसी मानवता का संस्कार है, ऐसी शिक्षा-दीक्षा, रहन-सहन और ऐसी परम्पराएँ ही संस्कृति की उद्भासक हैं। संस्कृति की हम एक सामाजिक विरासत भी कह सकते हैं जो कि संघर्ष से विकसित होती है।

दुष्टिदोष के कारण अथवा संस्कृति के मूल अनुबन्धों की समझ न करने के कारण अनेक आलोचकों ने यह आक्षेप किया है कि पौराणिक संस्कृति तत्त्वज्ञों और कल्पनाओं की अस्थिर भूमि पर खड़ी है और तैयार की हुई भूमि से उसका सम्बन्ध ही खिंट गया है। लेकिन यह धारणा तथ्या मिथ्या है। वास्तुतः हमारी पौराणिक संस्कृति खड़ी तो इसी भूमि पर है लेकिन उसका तिर आकाश की ओर उठी पुकार उठा हुआ है जिस पुकार मानव समता को खीन पर है लेकिन देखाता सामने या ऊपर है। अतः स्पष्ट है कि पौराणिक संस्कृति जीवन के अन्तर्द्वार को खोल कर उसके रहस्य की जासूसी के लिए ही उद्भूत हुई है।

दुस्तुत 'वामन पुराण' हमारी भारतीय संस्कृति की सामाजिक एवं धार्मिक विशिष्टताओं का प्रतीक है। यह जीवन में हमारी सामाजिक मर्यादाओं के एक आदर्श को अभिव्यक्त करता है। हमारी संस्कृति ने जाने की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्व दिया है इसीलिए उच्च स्तर पर आसक्त व्यक्ति का जीवन चाहे वह मानव हो अथवा मानवोत्तर, तदीय आत्मार्पण की भावना पर ही निर्मित होता है जैसा कि 'आमोक्षित पुराण' में भगवान वामन द्वारा वाचस्पति से तीन वन भूमि की माँग पर वसिष्ठ का भगवान की अपना सर्वस्व समर्पण करने से पूर्णतया स्पष्ट है।

सामाजिक पक्ष में यह भावना अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देता है। क्योंकि मानव-जीवन अपने और अपने समाज के प्रति कर्तव्यों और आत्मदान से परिपूर्ण है। राधा वसिष्ठ का त्यागपूर्ण कर्तव्य, भावना का निरंतर

पुत्रीक माना जा सकती है क्योंकि राजा बलि का जीवन अपने लिए नहीं, वरन् एक आदर्श के दुरित जीवन है, कर्तव्य के लिए अर्पित जीवन हैं सर्व सम्मानित हुए पर लोकहित की प्रधानता का जीवन है ।

वामनपुराण में वर्णित व्यक्ति एवं तमाज

वर्णोत्पत्ति-विषयक पौराणिक उल्लेख

वामनपुराण के तमाज की मूल भित्ति वर्णाश्रम व्यवस्था रही है । आलो-
पित पुराण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है । इनके धर्म, व्यवहार, पुत्र उत्पत्ति आणार आदि नियमों को चातुर्ण्य - व्यवस्था कहते हैं ।¹ आलोपित पुराण में चातुर्ण्य का देवी उद्भव परिकल्पित है । कतमें आरुपात है कि ब्राह्मण ब्रह्म स्वी कृत के मूल हैं, क्षत्रिय तन्मय है, वैश्य काका एवं शूद्र पत्र है ।² अग्नि तक्षित ब्राह्मण ब्रह्म के मुख एवं शस्त्र तक्षित क्षत्रिय उनकी भुजाएँ हैं । वैश्य उनके उदर के बाज्रवं धान से तथा शूद्र चरण से उत्पन्न हुए हैं ।³ एक अन्य स्थल पर पुनः वर्णोत्पत्ति विषयक तथ्य पर पुनरा-
हाना गया है । 'तैरीमाहात्म्य' में तृप्ति उत्पत्ति के पुराण में विवृत है कि विष्णु ने तत्कालीन ब्रह्मा की उत्पत्ति की तथा ब्रह्मा के नाभि स्थल से महान्-
निली कल के मध्य में त्पायु-स्थल, महाकाली पटपूज की तृप्ति की ।⁴ उल्लेख

1. वसुपुराण, 1/49/23.

2. वामनपुराण, 60/25

3. वामनपुराण, 60/26 टुटल्ल, कावे, हिन्दी आक धर्मशास्त्र, कांड 2, भाग 1,
पृष्ठ 47.

4. वामनपुराण, तमाज 22/37.

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा इन द्विज-वर्गों की तुलना हेतु शूद्रों की उत्पत्ति हुई।¹ बट्टमपुराण में जाख्यात है कि ब्राह्मण में तत्सोदुम की, क्षत्रिय में तपोदुम की, तथा वैश्यों में तपोदुम की प्रधानता वाली जाती है।² इस पुराण में एक अन्य स्थान पर ब्राह्मणों का प्राजापत्य-स्थान, क्षत्रियों को स्थान वैश्यों को मातृ स्थान तथा शूद्रों को नन्द-स्थान पर नियुक्त किया गया है।³ जातो-पित पुराण में वर्णित वर्णोत्पत्ति किष्किक सिद्धान्त किन्नु⁴, वायु⁵, ब्रह्माण्ड⁶, मतस्य⁷ आदि पुराणों से साम्य रखता है। नल्ल पुराण में उपर्युक्त चारों वर्गों को क्रमातः ब्रह्मा के मुख, गुहाओं, नखाओं तथा पादों से उत्पन्न बताया गया है।⁸ बट्टमपुराण की तरह-नल्ल पुराण में भी जाख्यात है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्रमातः ब्रह्मणिक, इन्द्रणिक, मरुत णिक, और गान्धर्वणिक के भौकृता है।⁹

चातुर्वर्ण्य की प्रकृति

वाक्य पुराण में जाख्यात है कि चातुर्वर्ण्य अपने अपने जात्राओं में सिद्ध हो

1. वाक्यपुराण, तत्प्रा. 22/38, 39.

2. बट्टमपुराण वृष्टि, 3/119/121.

3. वही, 3/147, 148.

4. किन्नुपुराण, 1/12/63-64.

5. वायुपुराण, 9/113.

6. ब्रह्माण्डपुराण, 1/5/108.

7. मतस्यपुराण, 4/28.

8. नल्लपुराण, 1/4/34.

9. वही, 1/4/35.

चुका था ।¹ एक अल्प त्यक्त वर माकण्डेय मुनि ने ज्योतीर्य में तरत्पती की स्तुति
 करते हुए उन्हें वीरों वीरों का ही प्रतिस्व कहा है ।² द्विज वर्णों को तरत्पती
 का प्रतिस्व मानना इस बात की सिद्धि करता है कि तत्पक्षता एवं विधोपार्जन
 केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों के लिए ही विहित था । वामनपुराणकार
 गृह्यो को विधोपार्जन का अधिकारी नहीं मानता है । अतः इस पुराण में इस
 वरम्परा का पोषण परिमलित होता है कि द्विज वर्णों के तथा गृह्यो का कार्य
 तीनों वर्णों को निष्ठापूर्वक सेवा करना तथा उनकी पुत्रपन्ता का वात्र बनकर अपने
 प्राप्त जीविका, एवं अन्धाय्य कार्यों का तम्यादय करना तथा उती में बुद्धयर्थ
 चतुष्टय की संतुष्टि मानना था । आलोचित पुराण में अस्वीकृत है कि भारत-
 वर्ष के अन्तर्मान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं गृह्य लीन रहते हैं, जो एक सुदः
 पाणिष्य आदि वर्णों द्वारा पवित्र किये गये हैं । उनका व्यवहार स्वभाविक
 की प्राप्त तथा पाष पुण्य आदि वर्णों द्वारा प्रभावित होकर था ।³ चारों
 वर्णों द्वारा अपने आत्म में व्यवस्थित रहकर धर्मियों के अनुष्ठान में तत्पर रहने
 से देवता भी वृत्ति से मुक्त हो जाते हैं ।⁴ इसी प्रकार बन्धु-दीप की प्रतीति
 करते हुए किन्तु पुराण में अख्यात है कि इस दीप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं

1. वामनपुराण, तरतो महा 12/24.

2. यही, 11/11.

3. यही, 13/12-13.

4. यही, 7/25.

शुद्ध व्यक्तित्व होकर निवास करते हैं ।¹ मत्स्यपुराण में शतकपीय की प्रशंसा करते हुए वनों ब्राह्मणादि चारों वर्णों का उल्लास बताया गया है ।² वायु र्ण ब्रह्माण्ड, पुराणों में देवर्ण को भी वायुर्ण से तुल्य कहा गया है ।³ ब्रह्माण्ड, पुराण में ब्राह्मणादि ते तदुक्त दृष्टि की व्यक्त्य को शशक्त बताया है ।

वर्णों का सामाजिक स्थान

ब्राह्मण

आनीषित पुराण में ब्राह्मण के लिए प्रायः 'ब्राह्मण'⁴ र्ण विष्⁵ शब्द का प्रयोग किया गया है । र्ण र्णों वर ब्राह्मण के लिए 'दिव'⁶ शब्द का भी प्रयोग मिलता है ।

ब्राह्मण-देवता

आनीषित पुराण में ब्राह्मण देवताओं के समान पूज्य बताया गये हैं ।⁷ र्ण

1. विष्णुपुराण, 2/3/9
2. मत्स्यपुराण, 122/28
3. वायु पुराण, 30, 67; ब्रह्माण्डपुराण 2/13/65.
4. वायुपुराण, 7/29, 64/84, 52/60, 12/31, 25/55/13/62, 52/68.
5. वही, 23/2, 34/46, 69/6, 69/10.
6. वही, 59/2. पुनः दिवातिसुवर शब्द = 62/2, 12/3-4.
7. वही, 7/23.

त्यस्य वर उन्हेँ देवताओं के समान वृज्य बताया है वर उनके विन्दुओं की गरु भीरता बताया गया है ।¹ देवता र्वं ब्राह्मण की वृत्ता र्व-कार्य जाना गया है ।² वायव्यों द्वारा वर देवता, ब्राह्मण र्वं वेदों की विन्दु तुमने घाते नीच व्यक्ता की यमलोक में कीर्तों ते ठोके जाने की बात कही गई है ।³ ब्राह्मण की उग्न तदित विष्णु का वर कहा गया है ।⁴ वायव्युराण के र्व त्यस्य वर आख्यात है कि वृत्तात्त्व ते वरित केठ ब्राह्मण भी विताग्ने की समानता प्राप्त करता है ।⁵ र्वं वायव्य ।विष्णु ने कहा है कि वर तुम देवों र्वं ब्राह्मणों के साथ विरोध करने केर वर तुम समस्त कामनाओं ते वरत नीयों की भीरने ।⁶

ब्राह्मणों की देव तम प्रतिपादित करने का पौराणिक दृष्टिकोण अन्वय पौराणिक उल्लेखों ते भी समर्थित है । विष्णुपुराण में पुन-अन्व के अवतर वर निमज्जित ब्राह्मणों की देव तम वृज्य बताया गया है ।⁷ मतस्यपुराण में र्व त्यस्य वर वन्द्या र्वं ब्राह्मण में र्वता र्वपाति की गई है । ब्रह्माण्डपुराण में आख्यात है कि ब्राह्मण र्व ।विष्णु का शरीर है ।⁸

1. वायव्युराण, 12/3-4.

2. वही, 10/35.

3. वही, 12/21-22.

4. वही, 60/26.

5. वही, 50/17, ।विष्णु विवेन्दा: वृत्तात्त्ववर्धिता: समस्तमायानि

6. वही, तर्वागारण्य, 10/75/76. विताग्नेन ।।

7. विष्णुपुराण, 3/13/2.

8. मतस्यपुराण, 57/81.

9. ब्रह्माण्डपुराण, 2/10/30.

ब्राह्मणों को देवतुल्य मानने की प्रवृत्ति वैदिक काल में भी विद्यमान था । ऐतिहासिक तंत्रिता में एक स्थल पर ब्राह्मण को पुरस्कृत देवता कहा गया है ।¹ त्वृत्तियों में भी यही मान्यता आकषात है ।² ब्राह्मण की देता ते निवातना, उतका धन-कुनारा तथा उतकी निन्दता करने ते मनुज्य नरक का भागी दार होता है । वेता धामन पुराण में वर्णित है ।³ एक उल्लेख स्थल पर राजा उल्लेख के पुर्तन में भगवान शंकर करते हैं कि विष्णु का कर्म करने पाते के शरीर का शोधन ।मिनाश। में त्वयं करता हूँ ।⁴ ब्राह्मण विदेयी' को उद्यम कताया गया है पाते यह श्रेष्ठार्थ का ही क्यों न हो । शेषार्थ की इच्छा रखने वाले को ब्राह्मणों के प्रति तदभाय रकना चाहिये ।⁵ इसी प्रकार उन्पान्य पुराणों में भी ब्राह्मणों के प्रति तन्मान र्व तदभाय को वर्णित कर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला गया है ।

त्वाध्याय के ब्राह्मणों का परमार्थ कताया गया है ।⁶ एक उन्प स्थल पर ब्राह्मण मुहुर्य के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें तदा प्रवी ।येदा का अध्ययन करने र्व विद्वान बनने का निर्देश किया गया है ।⁷ ज्ञानोचितपुराण के

1. 'स्ते वै देवाः पुरस्कृत्य ब्राह्मणा' ऐतिहासिक तंत्रिता, 1/7/11.

2. 'पुरस्कृत देवताः ब्राह्मणाः' विष्णु त्वृत्ति, 19/20.

3. यज्ञी, 35/9.

4. यज्ञी, 37/11.

5. यज्ञी, 64/17.

6. यज्ञी, 14/4-5.

7. यज्ञी, 14/4-5.

एक स्थल पर यह भी वृत्तवत्, जो ब्राह्मण-धर्म के थे, उन्होंने नारद से कहा कि मैं जो वृत्तान्त कथा सुनाने का रहा हूँ वह राजसूय यज्ञ का एक वृत्तान्त करने वाला है ।¹

रक्षता, तपता, तत्पता, शीत में स्थिति, दण्ड-क्षिपण का स्थान, अश्वीध सर्व उपरमधिरत आदि का ब्राह्मण का विशिष्ट गुण निर्दिष्ट किया गया है ।² ब्राह्मणों द्वारा दक्षिण गुरुण करने के औचित्य के प्रति में कहा गया है कि ब्राह्मण और अन्त्येष ते दक्षिण तेने याता याचक पुनर्जन्म में मरण या शोका बनता है ।³

आलोचित वृत्तान्त में यह भी आकषात है कि पुत्रावधि एक के एक में विशिष्ट, अग्नि, औचित्य, मोक्ष, भारदाज आदि ब्रह्मों को तत्पत्नीक यज्ञ कार्य सम्पन्न कराने के लिए आमन्त्रित किया गया है ।⁴ इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता रहा है ।

क्षत्रियधर्म

ऋग्वेद में एक ही जग में 'ब्रह्म' और 'क्षत्र' शब्द क्रमशः प्रामेया और पराक्रम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।⁵ अन्य वैदिक ग्रन्थों में ये शब्द ब्राह्मण और

1. वाग्वपुराण, 69/7.
2. वाग्वपुराण, तरोक्ता 22/26.
3. वाग्वपुराण, 12/36.
4. वाग्वपुराण, 2/9-10.
5. ऋग्वेद, 1/197/2.

क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त किया गया है ।¹ क्षत्रिय शब्द का प्रयोग कहीं कहीं देव-
ताओं के लिए भी प्रयुक्त है ।² बृहदारण्यक में क्षत्रिय के लिए 'राजस्य' का प्रयोग
मिलता है ।³ सर्व आनीति कुराण में भी क्षत्रिय शब्द का ही प्रयोग किया
गया है ।⁴

क्षत्रियों के सम्बन्ध में आनीति कुराण में एक विशिष्ट सर्व महात्म्यी तन्त्र
उपलब्ध है, जिसके अनुसार क्षत्रियों के लिए बृहत्तम, ब्रह्मसर्व सर्व वामनस्य आश्रम
ही अनुसरणीय है । इन आश्रमों में रहकर उन्हें भी ब्राह्मणों के लिए विहित
आचारों के बान्धन का विधान प्रतिपादित किया गया है ।⁵ वामन कुराण में
'युद्ध' को क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है ।⁶ क्षत्रियों के युद्ध-कीर्ति
का प्रतिपादन वैदिक काल में ही हो चुका था । उदाहरण तत्त्व शतस-ब्राह्मण
में वर्णित है कि क्षत्रिय पितृता के रूप में उत्पन्न होता है । महाभारत में युद्ध-
क्षेत्र में संकीर्णता प्राप्त करना ही क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है ।⁷

संदर्भ

वामनपुराण में क्षत्रियों को द्विजातिवर्ग में वर्गीकृत बताया गया है । इन्हें

-
1. तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2/7/18, बृहदारण्यक उपनिषद् 1/4/11.
 2. ऋग्वेद, 7/69/2.
 3. 'आहूरावन्धाः कृतः' ऋग्वेद, 10/90/12.
 4. वामनपुराण, 15/62, तारीखारण्य 15/77.
 5. वामनपुराण, 15/62.
 6. वही, 13/12-13.
 7. महाभारत, 2/51.

किमु के उत्सव के वाचस्पतिन ते उदभूत माना गया है ।¹ जानीविता पुराण में कुक्ष्या को एक विषयन मूत्र के रूप में परिगणित करते हुए ब्राह्मण को उदका मूत्र, क्षत्रिय को तम्बू, वैश्य को गोका रस शुद्ध को वन तदुत बताया गया है ।² पाणिन्यादि कर्म के उन्मूलन व्यापार, धूमि, वृक्षान्न आदि कैयों के लिए विहित कर्म परिगणित किये गये हैं ।³ कैयों के लिए वाचन पुराण में केवल दो आश्रमधर्मों के अनुवाकन का विधान किया है जो कुक्ष्या माहृत्य रस मान-प्रत्यये ।⁴ इस प्रकार कुक्ष्यरस रस तन्वात दोनों आश्रमों को उनके लिए निषेध बताया गया है । कुक्ष्यरस आश्रम ते वंशित होने के कारण वे वेदादि के अध्ययन ते मुक्त कर दिये गये । ऐसा प्रतीत होता है कि वाचन पुराण की तरफना काम में वैश्य अध्ययनताय रस कुक्ष्यरस के तन्वात में अनुवाकन में निषेध कवि न तेकर अपने व्यवसाय में ही अधिक कवि रहते थे । अतः उनकी इसी प्रवृत्ति को देखते हुए पुराणकार ने उनके लिए कुक्ष्यरस आश्रम का निषेध करना ही उचित समझा होगा । इसके साथ ही साथ यह सम्भावना भी की जा सकती है कि पुराणकार रस व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए कुक्ष्या उदका कायों की सामाजिक प्रकृति के लिए आश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण को क्षत्रियों ते, क्षत्रियों को वैश्यों ते तथा द्विज वर्गों के लिए शुद्धों की अनेका अधिक आश्रम का विधान किया है । वैश्यों की वरमति-दि धन रस संवृति की प्राप्ति में ही बताया गई है ।⁵

1. वाचनपुराण 60/26-

2. पृष्ठी, 60/25-

3. पृष्ठी, 7/24-

4. पृष्ठी, 15/63-

5. पृष्ठी, तरंगमहात्म्य, 10/91-

वैश्यों की सामाजिक स्थिति का जो स्पष्ट आलोचना पुराण में वर्णित है उतने यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस वर्ग को श्रमकीय संरक्षण प्राप्त था तथा वे लोग धार्मिक कृत्यों से अधिक शान्ति एवं सुखी जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा से वाञ्छित तथा कृषि आदि कार्यों में प्रवृत्त हो चुके थे । इनके पास अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक कर्म एवं धार्मिक काम के विहित तरीके उपलब्ध हो चुके थे । तन्माताक्रम जिसमें धार्मिक जीवन के प्रति पूर्ण उदासीनता तथा शरीर-शोधन एवं पूर्णतया लक्ष्मी जीवन की अवस्था की जाती थी - वैश्यों के लिए अवश्य बन चुकी थी । तन्माताः इसी प्रवृत्ति को लक्ष्य में रखकर बामन पुराण में उन्हें ब्रह्मचर्य एवं तन्माता आश्रम से वर्णित करने का विधान किया गया है ।¹

शूद्रवर्ग

प्राचीन काल में आर्य समुदायों की सेवा करने वालों को 'शूद्र' वर्ग के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था । बामनपुराण में शूद्र वर्ग का मुख्य धर्म द्विवर्णों की सेवा करना विहित है ।² सेवा द्वारा प्राप्त कृतित से बीसकोपाकी करते हुए अनेक सुकोपकीय का विधान किया गया है ।³ अतः वैदिक वर्ग व्यवस्था को पूर्णतया स्वीकार करते हुए आलोचना पुराण में शूद्रों की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है ।

1. बामन पुराण, 15/33.

2. यज्ञी, 7/24.

3. यज्ञी, तरंगे यज्ञो 10/91, दृष्टव्य दशिककर्मसूत्र, 18/13, 9/332-334.

आमोक्षि पुराण में शुद्ध-धर्म के लिए मात्र नृसत्थास्य-का ही विधान किया गया है ।¹ इस प्रकार उन्हें कुलधर्म वाङ्मृत्य तथा तन्वात अथवा तन आदि से वंचित कर उच्छर्मा की सेवा कर तानात्मिक पुनर्निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए ही विवृता किया गया है ।

शुद्धों की इस सामाजिक स्थिति पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि आमोक्षि पुराण के समय में भी उनकी स्थिति लगभग वैसे ही थी वैसे वैदिक काल में थी । वर्ण धर्म की कठोरता से प्रभावित शुद्ध भी ही विभिन्न वर्गों अथवा वर्गों में विभूत हो, उन्हें केवल तीन वर्गों की तुलना में तदैव ही सुख समझा गया था ।²

अथर्व में शुद्धों की विराट् वृत्तः इच्छा के बाट से अथर्व उद्धृत परि-कल्पित किया गया है वरन्तु द्विज वर्गों की सेवा का दायित्व देकर समाज में उनकी दयनीय स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।³

द्विज वर्गों द्वारा परिचर्यता वदमान, वान, आत्म आदि का उपयोग शुद्धों के लिए होता था तथा ब्राह्मणों के अनेक हार भोजन से ही शुद्धों का उदर-पोषण करने की रीति थी ।⁴ उन्हें वेदाध्ययन, यज्ञ तथा तन आदि करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था तथा वैदिक वर्गों के बाठ, अन्न तथा उच्छारण पर

1. वाङ्मृत्य, 15/63.

2. उच्छर्मा, राक्षसर्षा

3. अथर्व, 10/90/12.

4. वर्णधर्मवृत्तान्तानुवादादीनि परिचर्यताद्वय,

द्वयानि — वर्णधर्मवृत्तान्तानुवादादीनि परिचर्यताद्वय ॥ नौतकधर्म, 10/60

5. नौतकधर्म 12/५, आरक्षान्न धर्म, 1/3/१५.

भी कठोर इतिवन्ध किया गया था ।¹ उन्हें वैदिक तत्कारों से भी वंचित रखा जाता था ।²

सती पुकार महाभारत³, अश्वत्थ⁴, मनुस्मृति⁵ आदि अनेक ग्रन्थों में ब्राह्मण आदि तीनों वर्गों की सेवा से जीविकीवाचन करना ही शुद्धों का धर्म बताया गया है ।

वायुपुराण के अनुसार शुद्धों के दो प्रधान कर्त्तव्य थे -

1. शिल्पकर्म तथा 2. मूर्ति कर्म

शिल्पकर्म के माध्यम से शुद्धों की सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन आया। 'मनु' ने उन्हें कल-शिल्प, धातु-शिल्प तथा चित्रकलादि-शिल्पों की अनुमति प्रदान की थी, जिससे शुद्धों ने शिल्पकला में लक्ष्यता एवं श्रेष्ठता स्थापित कर लिया था ।

वायुपुराण विद्वानों ने कभी-कभी शुद्धों का प्रतिपाद आर्य वर्ग में मान लिया है ।⁶ क्योंकि पहले बहुत से ब्राह्मण भी लज और हठ से जीन होकर शुद्ध

1. नीलम अमृत, 12/4, आश्वलायन स्मृत्य, 1/3/9/9.

2. वसिष्ठ स्मृत्य, 4/5.

3. महाभारत, 5/132/30.

4. 'शुद्धत्व दिवाति शुद्धम्' अश्वत्थ, पृष्ठ 150-175.

5. सबसे बड़ा शुद्धत्व शुद्ध कर्म समाधिम् ।

सौम्यामेव कर्त्तव्यं शुद्धम् मनुस्मृति 109.

6. वायुपुराण, 8/163, ब्रह्माण्डपुराण 2/7/163.

7. मनुस्मृति, 10/100.

8. वैदिक सोशल्स, Vol. II, पृष्ठ -265

वे बन गये थे ।¹

उपरोक्त विवेकन से स्पष्ट है कि तमाच में शुद्धों के प्रति लोगों में घृणिता भावना थी लेकिन परवर्ती युग में शुद्धों के प्रति घृणा की जगह जो भावना दिख-ताई बढ़ता है वह किन कारणों से हुआ ? यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अति प्रारम्भिक युग में कम से कम उपनिषद्ओं के युग तक शुद्धों के प्रति लोगों में तदभाव रहा है, नहीं तो 'देवताओं में पूजा शुद्ध हृद' ² इस बात की घोषणा कैसे की जाती ? पूजा कैसे देवता को शुद्ध वर्ण में रहना मात्र ही इस बात को सिद्ध करता है कि तत्कालीन तमाच शुद्धों का आदर करता था । जो कुछ है, उसका घोषण करना, पूजा देव का काम था । इससे स्पष्ट है कि उपनिषद् युग तक शुद्ध को तमाच के बोधक स्वरूप में पुष्टिप्राप्त प्राप्त थी ।

वैदिक युग में धारों वर्णों की स्वार्थ स्थिति का उल्लेख मिलता है । कि-ती वर्णों में उत्पन्न भ्रष्ट हो जाने से व्यभिचारी वर्ण का नहीं होता था बल्कि अपने तत्त्वों और तत्त्वधुरितियों के विकास अथवा ह्रास से भी उसका वर्ण-परिचयन संभव होता था । यही कारण है कि इसका नामक दासी के गर्भ से उत्पन्न महीदास शैल्य और जमाना के गर्भ से उत्पन्न तत्त्वकाम बाबाबा भी अपने तत्त्वधुरितियों के विकास से ऊँच ग्राह्य माने गये । महाभारत में उनके ऐसे राजपूतों का चरित्र वर्णित है जो अपने उत्तम तत्त्वकारों से ध्युत होकर किसी अन्य वर्ण में जा गये ।

1. वर्तमान, ५६/१३, वर्तमान के अनुसार वे ग्राह्य-सूचक में रहते थे ।

2. त नैव व्यवस्य, न शौर्द्ध कर्मसुखं पूजामिव वै पूज्यं शीर्षं सर्वं सुधृति यदिदं किं ।

महाराज काशीयान् के कथित वर्णों से बहुत होकर केवल वर्णों में स्थापित होने का उल्लेख महाभारत में है । इसी प्रकार श्रीमद्भगवत् गीता में अनेक पुराणों में उपोद्घातनसे 'मिश्रित' का 'कृष्णार्जुन' नामक राजा अर्जुन के वर्ण में वर्णित होने का उल्लेख है । इस प्रकार वैदिक एवं पौराणिक आख्यान भिन्न करते हैं कि वर्णों का तीव्र सम्बन्ध तत्कारों से था और तत्कारों के अनुगमन न करने से जैसे मनुष्य का वस्त्र तम्बल था उसी प्रकार उनके बालों से उत्पन्न भी तम्बल था । इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण केवल वर्ण वर्ण पर आधारित नहीं थे बल्कि गुण वर्ण वर्ण पर आधारित थे । यही कारण है कि उक्त वर्णों में ब्राह्मण अपने ज्ञान से, क्षत्रिय अपने वराज से, और केवल अपने वाणिज्य से चित्ता प्रसन्नीय एवं प्रतिष्ठित था यद्यपि भी अपने कर्मा और शिल्प से उतने ही प्रसन्नीय थे ।

श्रीमद्भगवत्गीता में इसी तथ्य को भगवान् कृष्ण स्वयं प्रकट करते हैं कि

'वाङ्मयं यथा दृष्टं गुणवर्णविभाजितम्'

कालान्तर में वर्णों का सम्बन्ध वर्ण-वर्ण से कुछ जाने पर वर्ण-व्यवस्था की उदारता का तोय हो गया और तीन एक दूसरे को अपने से ऊँचा, नीच एवं अस्वीकृत मानने लगे । इस दुर्घटना का तत्कालिक दण्ड भोगा यद्यपि ।

वर्णोत्तर तथ्य मिश्रित वासि

उपनिषद्ओं एवं महाभारत के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में वाङ्मयों के अतिरिक्त अन्ध अनेक वाङ्मयों भी थी जिनकी उत्पत्ति वर्णों

तर्करता से हुई।¹ तुम्कारों ने जहाँ तर्करतम का उल्लेख करते हुए ज्ञत प्रकार की तन्त्रानों को 'प्राच्य' तंत्र प्रदान की है।² मनु के अनुसार अन्तर्जमीय विवाद के परिणामस्वरूप उत्पन्न तन्त्रान जर्नेकर कहलाती है।³

पौराणिक साहित्य में जर्नेकर जातियों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि तूत जर्ने क्षत्रिय और ब्राह्मणी के तंत्रों से उत्पन्न होने के कारण विकृत है।⁴

आलोचित पुराण में विभिन्न विहित जातियों का उल्लेख ज्ञत प्रकार उप-
लब्ध है -

1. आन्य

पुरातन पुराण के अनुसार आन्य तीन भारत के दक्षिण तीमा पर निवसित थे।⁵

2. आमीर

जाति का उल्लेख कामन पुराण में उततरापथ की प्रमुख जातियों में किया गया है।⁶

1. डान्दोन्गोपनिषद्-5/10/7, महाभारत 12/296/39.

2. "जर्नेकरादुत्पन्नान् प्राच्यानाहुर्मनीषिणो" बोधायन धर्मसूत्र, 1/9/15.

3. मनुस्मृति, 10/40, दृष्टदण्ड, डिण्डी आदि जर्नेवातन 2, सू० 29.

4. वायुपुराण, 62/140, ब्रह्माण्डपुराण 2/36/163-164.

5. वासवपुराण, 13/11.

6. वासवपुराण, 13/37.

3. कारण

जाति के लोगों का विवाह केन विष्णुन वसीत के मूल में बताया गया है।¹

4. धीवर - जाति के लोगों की मरत्यवीवी कहा गया है।²

5. निषाद - जाति के विषय में वामन पुराण का कथन है कि राजा देव के बापों से निषाद उत्पन्न हुए हैं।³

6. परारस - जाति का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि विवाहित या अविवाहित शुद्धों के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण का जो पुत्र होता है उसका नाम परारस पुत्र होता है।⁴

7. सुतिन्द - जाति की उत्पत्ति के प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि वे इन्द्र के पाप से उत्पन्न हुए थे।⁵

8. मान्य-जाति का उल्लेख भारत के पूर्व में स्थित कन्नड नामों में मिलता है।⁶

9. शुक्ति - जाति को उत्तरापथ में स्थिति जातियों में परिगणित किया गया है।⁷

1. वामनपुराण, 13/53.

2. वही, 46/34

3. वही, तरंगमहा 26/20.

4. वही, 35/46

5. वही, 50/25.

6. वही, 13/46.

7. वही, 13/41, 43.

10. किरात

असौमिह दुराण में एक स्थल पर किरातों के विभिन्न जातियों का उल्लेख किया गया है। इनको उत्तराखण्ड अथवा उत्तराञ्चल में निवास बताया गया है।¹

11. कुम्भट

कुम्भट जाति को उत्तराञ्चल में निवास करने वाली जाति बताया गया है। इसे असम जाति कहा गया है क्या इनके कर्मा भोजन करना वर्जित बताया गया है।²

12. वाग्दाम

वाग्दाम जाति के लिए अन्तर्धाकृत्यायी शब्द का प्रयोग किया गया है तथा इनका वर्ण वर्ण बताया गया है। इनको असम बताते हुए दुराणकार ने इनके असम को मुक्त करने का निवेदन किया है। इस प्रकार इन विभिन्न निम्न जाति को वाग्न दुराण में उल्लिखित कर दुराणकार ने समाज में इन्हें वर्गीकृत जाति के अन्तर्गत मिलाया किया है।³

वाग्नदुराण में वर्णित ब्राह्मण व्यवस्था

देवी अवधारणा के अनुसार हिन्दू धर्म का आधार वर्णाश्रम धर्म है। 'ब्राह्मण' शब्द की व्युत्पत्ति 'ब्रम व्याप्नु' से 'प्राप्त करना ब्रह्म में' बताया गई

1. वाग्नदुराण, 13/42-43.

2. वही, 13/43.

3. वही, 15/19, 15/25.

है अर्थात् वेता त्वान ज्वाँ वर त्त आदि के भिन्न प्रयोग किया जाये ।¹ वर्ण व्यवस्था के समान आक्रम व्यवस्था भी सामाजिक संरचना के निरूपणकार्य की ।

आलोचितपुराण² में वर्णक्रम व्यवस्था के क्रम के रूप में चिह्न का उल्लेख किया गया है । इसी तरह का वर्ण वायु³ एवं ब्रह्माण्ड⁴ पुराणों में भी उपलब्ध है । इससे आक्रमक्रम की ऐसी उत्पत्ति तथा प्रमाणित हो जाती है । मत्स्य पुराण में चतुराक्रम शब्द को विश्व के चिह्नका रूप में प्रयुक्त किया गया है ।⁵

आर्यों ने मनुष्य के जीवन को सार्वभौमिक होने से 'आयु' की चार नदियों में विभक्त कर 'जीवेन शतदः शतम्' की कल्पना को चतुराक्रम रूप में संघोषा था । व्यक्ति अपने उम्र के चतुष्टय के तत्सम साधना करता हुआ अमृतत्व को प्राप्त करे यही चतुराक्रम-व्यवस्था का मूल उद्देश्य था ।

आलोचित पुराण में एक स्थल पर विद्युत है कि चारों वर्ण अपने आक्रम में उपस्थित होकर धर्म-कार्य में प्रयुक्त हुए । इसी तन्त्र में आने लगा गया है कि इस धर्म के बालन से देवता भी स्वयं उत्पन्न हुए ।⁶ इससे स्पष्ट हो जाता है कि आक्रम व्यवस्था के अनुसार ही आलोचित पुराण के समय तक धार्मिक महारत्ता

1. दृष्टव्य, वीष्णीयु काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ 267.

2. वायुपुराण, तरंगशत 15/74, 75, 76.

3. वायुपुराण, 67/57.

4. ब्रह्माण्डपुराण, 3/72-36.

5. मत्स्यपुराण, 47/39, 'अथवाच नृपतयाव वाये ब्रह्मचरिणे ।

6. वायुपुराण, 7/25.

प्राप्त हो चुकी थी। एक अन्य स्थल पर आलोचित पुराण में ज्ञानेश्वर जी की क्षमता को दृष्टि से स्थापित की गई है कि इन आश्रमों का भी स्थापन करता है, उस पर सूर्य देव हुए होते हैं जिससे रोगमुक्ति एवं कुल का नाश होता है।¹

इस प्रकार की मान्यताओं वासु², मारु³, ब्रह्मा⁴ आदि ज्ञेय पुराणों में मिलती है।

आश्रम संस्था

आलोचित पुराण में परम्परागत सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए चार प्रकार के आश्रम की स्वीकार किया गया है। पुराण में केवल तीन आश्रमों की ही उल्लेखना की गई थी क्योंकि मान्यतया तथा तन्त्रात आश्रम की एक ही मानकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं तन्त्रात आश्रमों की गणना की गई थी।⁵

1. ब्रह्मचर्याश्रम

पुराणों में ब्रह्मचर्याश्रम मुख्य स्थापन पर प्रतिष्ठित है। वासु पुराण में एक स्थल पर आश्रम की शिक्षा के प्रारंभ में ब्रह्मचर्याश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है।⁶ इसके अन्तर्गत अनुकरणीय कर्तव्यों में, स्वाध्याय, श्रित्तिया, त्याग,

1. वासुपुराण 15/64-65.
2. वही, 83/60
3. मारुपुराण 141/64-67.
4. ब्रह्मापुराण, 2/32, 36.
5. वीरभक्त पुरुष -
6. वासुपुराण, 14/2-3.

भिक्षाटन, गुरु को निवेदित करने के बादवाह भोजन, करने एवं वस्त्राभूषण से अध्ययन करने पर पुकारा जाता गया है ।¹ गुरु के कार्य हेतु उत्सव रखना, गुरु में प्रीति रखना, और तत् आचरण करना ब्रह्मसर्व का मुख्य कर्तव्य बताया गया है । इसी तर्क में बताया गया है कि गुरुस्वात्म में प्रवेश करने से पूर्व-गुरुमुख से एक, दो या तभी चरणों को तत्काल अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर अनुग्रह को गुरुस्वात्म में प्रवेश करने की प्राप्ति लेनी चाहिये ।²

इस प्रकार जहाँ एक ओर गुरुस्वात्म में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मसर्वात्म का अनुसरण आवश्यक था वहीं दूसरी ओर ब्रह्मसर्व के बादवाह, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए गुरुस्वात्म में प्रवेश करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि यदि ब्राह्मण पाठों तो बीचवर्षों गुरु के तबीय ब्रह्मसर्वात्म में निवास कर सकता है । इससे सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मसर्वात्म को ही तत्काल अधिक महत्त्व दिया गया है । यदि गुरु की मृत्यु हो जाये और उसके कोई पुत्र या पुत्री न हो तो शिष्य को तबीय निवास कर ब्रह्मसर्वात्म का पालन किया जा सकता था ।³ ब्रह्मचारी को अभिमान रहित होकर तथा गुरु की सेवा करते हुए ब्रह्मसर्व का पालन करना अनिवार्य बताया गया है । क्योंकि इस विधि से ब्रह्मसर्व का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति मृत्यु पर विषय अर्थात् अमराव को प्राप्त कर लेता है ।⁴

वैदिक धारणा के अनुसार ज्ञान के द्वारा मानव का व्यक्तित्व दिव्य हो

1. वायसपुराण 14/5-6.

2. यही, 14/7-8.

3. यही, 14/9.

4. यही, 14/10.

जाता है। यह ज्ञान ते तत्त्वज्ञ होने पर देवता बन जाता है।¹ ऐसे विद्वान् को तमास में तर्कों पर आदर प्राप्त होता है।²

काशिका के अनुसार 'तीन उच्च वर्गों के ब्रह्मचारी वर्गों' कहलाते थे।³ आचार्य बालक ब्रह्मचारी को आराम तात्त्विक प्रदान कर शीर्षांति उपनयन-तर्कार करता है तथा शिष्ट तुल्य भाव के साथ विभिन्न वेदाध्ययन करता था।⁴

वामनपुराण में मुक्त की तर्किक प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया प्रिया कहा है। ब्रह्मचारी व मुक्त की सेवा के प्रचार अग्नि की पूजा तथा पुत्रों का तत्त्व प्रदान करता था, यह जन, कर्म स्व वाणी से कभी भी मुक्त की प्रभावित नहीं करता था।⁵

इत प्रकार शीर्षांति उपनयन तर्कार हो जाने के प्रचार बालक का ब्रह्मचर्याग्रिम प्रारम्भ होता था। इत आराम का मुख्य उद्देश्य था वेद-विद्या अध्या ब्रह्म विद्या में वारंश होना। क्योंकि तत्कालीन प्रारम्भ के अनुसार ब्रह्मों के द्वारा मानव जीवन तत्त्व माना जाता था।

1. विद्वानो हि देवाः । इत्यत्र ब्राह्मण, 3/7/3/10.

2. अथैव 1/164/16 के अनुसार दार्शनिक रहस्यों को बालने वाले विद्वान् के भी पिता हैं।

3. वास्तव्य इत्यत्र अनुवाक, वाणिनि कालीन श्रवणार्थ, पृष्ठ 96.

4. वामनपुराण, 14/4.

5. वही, 39/57, 58, 59.

गृहस्थाश्रम

ब्रह्मचर्य के परचाह बादक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था । वह तपस्व का प्रतिष्ठित तदस्य बन जाता है, तपस्व उन्नत स्थापन करता है और उत मनुष्य-विधि से सम्मानित करने में अपना गौरव मानता था ।

महाभारत धर्मशास्त्र व्यवस्था में गृहस्थाश्रम को सर्वोच्च मानता है क्योंकि मानव-जीवन के सभी कर्तव्य गृहस्थाश्रम में ही परिष्कारित होते हैं ।² आनोदित वामनपुराण में भी गृहस्थाश्रम का तीव्रतया निरूपित किया गया है ।³ गृहस्थाश्रम कहा गया है । इसमें उक्तयात है कि ब्रह्मावस्था से उपासृत होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए । तथा गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि उक्त आश्रम धर्म के सम्यक् निर्वर्ति हेतु आश्रम अधिवासे काल में उत्तम्य कर्मात् से विवाह करे ।⁴

गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के परचाह मनुष्य को गृहस्थाश्रम के विहित कर्मों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है । धर्मज्ञों, रक्षुतियों, पुराणों तथा निबन्धग्रन्थों में गृहस्थ कर्म की विस्तृत व्याख्या दी गई है ।⁵ महाभारतकार गृहस्थ धर्म के विषय में लिखते हैं कि⁶—

“उर्विता, तपयन्, तपेभ्यः अनुब्रजन् ।

शमी दानं क्याशक्ति पाहीत्यौ धर्म उत्तमः ॥”

1. महाभारत-शान्तिपर्व-191/10, ‘तस्मिन्वाश्रमागं मनुमुदाहरन्ति’

2. वामनपुराण 14/11-15/34.

3. गृहस्थाश्रम उत्तम्य-वामनपुराण-15/35.

4. वामनपुराण 14/11.

5. बृहदस्य आश्रमस्य धर्मज्ञ, 2/1/1-2, वायसनेय-धर्मज्ञ 2/1/17.

याज्ञवल्क्यस्मृति 1/96/127, माकैकेयपुराण 29/30.

6. महाभारत, अनुब्रजन्पर्व, 141/25.

आलोचित पुराण में आख्यात है कि महाभारत में रत द्विज को अपने कर्णों द्वारा धनोपायन कर वितर्ण, देवों एवं अतिथियों को अपनी भक्ति द्वारा तन्मय रूपित प्रदान करनी चाहिये ।¹ वृत्तुत पुराण में वर्णित है कि आचारहीन व्यक्ति के निक इत नीच तथा बरमोक में कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं होता ।

भारतीय मान्यताओं के अनुसार गृहत्याग्न में पुष्य कर पित व्यपित के पात गृहणी नहीं होती इसका कोई धर नहीं होता, क्योंकि गृहणी ही गृह होती है ।² वैदिक धारणा के अनुसार, विवाह के बिना वैदिक यज्ञों का सम्पादन असम्भव, माना जाता था ।³ उत्तरकाल में भी यह प्रचुरित तथीय थी । 'शाकुन्तल' में वर्णित है कि तन्ताकृत मनुष्य का जीवन धन्य है ।⁴

गृहस्थ के कर्तव्य

मत्स्यपुराण में गृहस्थ का तन्मय कर्मयोग से तन्मय किया है और बताया गया है कि कर्मयोग ज्ञानयोग की अवस्था उत्पन्न है ।⁵ क्योंकि कर्मयोग ज्ञानयोग का तात्पर्य है ।⁶ किन्तुपुराण के अनुसार कृतित ज्ञान, अहंकार-भावना, दम्भ,

1. वासन्पुराण 14/12.

2. न गृहं गृहमिरयाहुर्गृहिणी गृहमुच्यते । महाभारत शांतिपर्व, 144/6.

3. तैत्तिरीय तंत्रिका, 6/3/10/3.

4. अग्निब्राह्मणमुत्तमम्, 7/17.

5. क्रियायोगः कर्म सिद्धये गृहस्थादिषु तथैव ।
ज्ञानयोगस्तथापि कर्मयोगो विविक्ष्यते ॥

मत्स्यपुराण, 230/1.

6. अथैव क्रियायोगः ज्ञानयोगश्च तात्पर्य, मत्स्यपुराण 52/11.

परिणाम, उपवास तथा वस्त्रात्ते से दूर रहकर कांक्ष्य प्राप्त करना ब्रह्मण्य के विरुद्ध अनिवार्य एवं ते निरूपित है ।

आमोक्षित पुराण में कर्मात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रह्मण्य को तत्त्व मानकर हिन्दू सामाजिक संरचना पर विरह प्रकाश डाला गया है । वायव्यपुराण के ब्रह्मण्य में उठकर तत्त्वेष्वम् श्रेष्ठ देवों एवं महादेवों का स्मरण करना, तुल्यता में स्तौति बढ़ना, तुल्यता और स्मरण करना चाहिए क्योंकि इससे दुःस्वप्न का नाश होता है¹ अर्थात् नई आशाओं, आकांक्षाओं एवं मनोरथों के प्रति तत्त्वता उपस्थित होती है ।

तदनन्तर धर्म एवं अर्थ की विन्यास करनी चाहिए और श्रद्धा स्थापन करने के उपरान्त 'हरि' का नाम लेकर शीघ्रादि किया ते निरुक्त होना चाहिए । देवता, गौ, ब्राह्मण और अग्नि के मार्ग स्थापन और बरिदाहे पर, नौसत्ता में तथा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुक्त करके अन्न-स्थान वर्ण्य बताया गया है।²

तदनन्तर अपनी इच्छाओं एवं विर की छाया से तृप्ति कर लेना संतोष, दन्तप्रयोग एवं दर्शन दर्शन के उपरान्त तत्त्वेष्वम्ना का विधान किया गया है।³ शिरःस्नान कर पितारों एवं देवताओं का कर्म से पूजन करने के बराबर स्नान कर और मानसिक वस्तुओं का तृप्ति कर बाहर निष्कृता प्राप्त बताया गया है ।⁴

1. वायव्यपुराण, 14/28.
2. वही, 14/29-30.
3. वही, 14/34.
4. वही, 15/35.

दूर्वा, दधि, घृत, कर्पूर कसा, तवाता नी, कुम्भ, तुम्ब, शिट्टी, गोबर, अमर, माया, मधु, कुङ्कुम की कसा, श्वेतकुम्भ, अग्नि, चन्दन, सूर्य चिह्न और आरत्य [नीकल] के कुंज का तपस कर अपने बाति धर्मों का वासन, तथा देव-विहित धर्म, श्रेष्ठ कुम्भ और नौकर्म को त्याग न करने का भी विधान इस पुराण में किया गया है । धर्मिष्ठ सर्व आरपुण्यों के तन को निश्चिन्त बताया गया है । तन्त्रिया सर्व दिन में, हर रिनियों में, गृहहीन वृद्धी, तथा जल में तुरतव्यावार को घर्षित किया गया है ।¹

गृहस्थ को व्यर्थ कुल, व्यर्थ दान, व्यर्थ बहुल्य तथा व्यर्थ दार-परिश्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे कुल, निरपकर्म की हानि, धनह्य, नरकप्राप्ति-सर्व तन्त्रान की निम्न हानि होती है तथा लोक में भी भय की प्राप्ति होती है ।² चन्द्रा तिथियों में अभिषेक न करने, रिक्ता तिथियों में खीर र्क्ष न करने तथा ज्या तिथियों में मति का श्रम सर्व दुर्गा तिथियों में स्त्री का सम्पर्क न करने का विधान किया गया है ।³ इती कुकार विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न व्यक्तों के त्याग को भी निर्दिष्ट किया गया है ।⁴

बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में रहना वर्ण्य बताया गया है जहाँ का राजा दण्ड में तटैव रुधिर करने वाला तथा आका हो और जहाँ की कसा विश्व उत्तम मनाने वाली तथा बरत्पर रीर करने वाली सर्व तटैव जल की इच्छा वाली हो ।⁵

1. वासकपुराण, 14/34-40.

2. वही, 14/41-43.

3. वही, 14/48.

4. वही, 14/50.

5. वही, 14/56.

वाङ्मन्यत्रय

आलोचित पुराण में एक स्थल पर वर्णित है कि यदि जिस वाहे तो कुल्लवर्ष के बाद मुहूर्त्तवाक्य में बुद्धिष्ट हुए बिना भी वाङ्मन्यत्रय में प्रवेश कर सकता है। इससे प्रतीत होता है कि वाङ्मन्युराङ्कार मुहूर्त्तवाक्य की अनेक वाङ्मन्य की अधिक महत्त्व देते हैं ।

आलोचित पुराण में आख्यात है कि बुद्धिमान व्यक्ति को बुन के तंतान को देखकर तथा अपने शरीर की अवगति देखकर आत्मा की बुद्धि हेतु वाङ्मन्यत्रय को प्रस्थान करना चाहिये । यहाँ वन्य वदार्थों का उपयोग और तब द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिये, भूमि पर तपन, कुल्लवर्ष का वासन एवं पित्त, देवता तथा अतिथियों की पूजा करनी चाहिये । ज्वन, तीन बार स्नान, बटा और वन्य का धारण कर, वन्य वस्तुओं से निम्नाने नये स्नेह का सेवन करना चाहिये । यही वाङ्मन्यत्रय की विधि है ।

तन्त्रवाक्य

आलोचित पुराण में वर्णन-कुल्ल में तन्त्रवाक्य आक्रम वर्णित है । इस आक्रम का कार्य है -

तत्काल वरिचान, कुल्लवर्ष, अर्धवार का अग्रत, क्षीरान्द्रिता, एक आवात में बहुत काम तक न रहना, अर्धवारवाक्य, भिक्षान्नकोषन, अतिथि न करना,

1. वाङ्मन्यपुराण 13/31-32-

2. यही, 13/34-

3. यही, 13/37-38-

आत्मज्ञान की इच्छा, तथा आत्मज्ञान ।¹ आनोक्ति पुराण में सम्पात्तात्मन को मात्र ब्रह्मणों के लिए ही प्रतिपादित किया है अन्य तीनों वर्गों के लिए वह पुरुष आत्म का भिन्न बताया गया है ।² कर्मियों के लिए ब्राह्मण्य, ब्रह्मण्य, सर्व मानस्य, इन तीन आत्मों को, वैद्यों के लिए ब्रह्मण्य सर्व ब्राह्मण्य को सर्व बुद्धों के लिए मात्र आत्म ब्राह्मण्य का कियान आनोक्ति पुराण में किया गया है ।

पुण्यार्थ

सांसारिक संशयों में पुण्यार्थ का अन्तर्गुह्य स्थान है । आनोक्तिपुराण में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष जैसे पुण्यार्थों की प्राप्ति के क्रैन्तव्यताओं एवं आचरणों के वाक्य पर विशेष बल दिया गया है ।³

उत्पुष्ट पुराण के एक स्थान पर उल्लिखित है कि कैलास राज्य की प्राप्ति के बाद राजा बलि अपने कुल-भूष्य भक्त प्रजापति से पुण्यार्थ वस्तुतः के सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हेतु क्रैन्त आचरणों का निर्देश प्राप्त करता है ।⁴ पुराणकार का निर्देश है कि मनुष्य को तदैव जैसे पुण्यार्थ को निरन्तर होकर करना चाहिए जिसके करने से उसकी आत्मा निश्चित न हो सर्व को आनुकूल्य से कियाने योग्य भी न हो ।⁵

1. ब्रह्मपुराण, 15/39-60.

2. यही, 15/42.

3. यही, 15/62-63.

4. यही, 48/83.

5. यही, 48/34-37.

जैसे तदाचरणी बुद्धियों के महत्व होने पर भी धर्म, अर्थ, जैसे उदात्त बुद्ध्याय की यथेष्ट प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति इस इलाक र्व परलोक में सुखी होता है ।¹

वागमपुराण में उल्लिखित है कि बुद्ध्यायें वस्तुतः की प्राप्ति तदाचरण से ही होती है । धर्म को तदाचरण स्वी कृत का मूल, अर्थ को शाखा तथा काम तथा मोक्ष को फल कहा गया है ।² इन बुद्ध्यायों की प्राप्ति के लिए देश विहित धर्म, कुल धर्म तथा मौख्य का पालन करने का निर्देश करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति को तदाचरण के द्वारा ही अपनी साधना करनी चाहिए ।³

धर्म

धर्म को बुद्ध्यायें वस्तुतः में प्रथम र्व श्रेष्ठतम स्थान प्रदान किया गया है । मनुष्य तात्तारिक जीवन में जो भी कार्य करता है धर्म से युक्त होता है, धर्म से हटकर होने पर तुल्य र्व शान्ति, शही प्राप्त होती । अतः तत्सर्व कर्मों की धर्मेतराज्य होना चाहिए । धर्म के साधनों से मनुष्य वैश्विक र्व तदाचरण र्व तरक्यों का तकती है । आलोचित पुराण में आकवात है कि वह सभी कर्म के मीन अपने अपने कर्म-धर्म के अनुकूल कर्म करते हैं तभी धर्म की वृद्धि होती है ।⁴ धर्म से विरत व्यक्ति कर्म-व्यवस्था के प्रतिकूल के जैसे वाताचरण का जन्म होता है जिससे प्राप्तिमत्ता में दुःख की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । धर्म को बल्लोक और परलोक में ज्ञेय कहा गया है ।⁵ जैसे श्रेष्ठ योगसाधन, वेदाध्ययन, ब्रह्म-ज्ञान र्व किन्तु तथा

1. वागमपुराण 15/33-34.

2. यही, 14/19.

3. यही, 14/38.

4. यही, 48/48.

5. यही, 11/13.

दिए दोनों देवों में स्थिर भाव रहना सिद्धों का धर्म बताया गया है ।¹

आमोषित पुराण में एक स्थल पर उक्तियों के धर्म की व्याख्यात करते हुए बताया गया है कि -

ब्रह्मचर्य, निवृत्ताहार, जप, आत्मज्ञान और विद्यागुप्तार ज्ञेयान रखते हुए धर्माधारण करना ही उचित धर्म है ।²

त्याग्यवाय, ब्रह्मचर्य, दान, मन्त्र, अकार्षण्य, परित्यज्याहार्य, दया, अक्षिता, क्षमा, दम, शिरोभिमुखता, शौच, मार्गस्थ तथा किन्तु, शिर, भास्कर और देवी में भक्ति की आज्ञाओं का धर्म बताया गया है । धर्माध्याय, मोन, त्याग्यवाय, शिराचर्य, अक्षरार रूप आत्मज्ञान की गुणों का धर्म बताया है । परस्त्रीवसन, धर्म में मोक्षप्राप्त और विमलसिद्ध, राज्ञाओं का धर्म तथा प्रविष्ट, अज्ञान, शौचहीनता, अज्ञानता आदि की विषयों का धर्म निर्दिष्ट किया गया है ।³

इस प्रकार के अन्य अनेक हास्यास्पदों के धर्मों का निम्नलिखित पुराण में किया गया है ।

अर्थ

वीथन में अर्थ का उल्लाह ही महत्त्व है किन्ता कि धर्म के पुरुषार्थ का । वास्तुतः भविष्य के लिए स्वयं, उत्तार के लिए विस्तार रूप धर्म-धर्म के लिए अनुकूल अर्थ

1. वायव्यपुराण, 11/17.

2. यही, 11/22.

3. यही, 11/23-27.

का अर्थ करना समुच्च के लिए आवश्यक है। समाधानीय एवं वास्तवी करने के लिए अव्यवस्थाओं को परमावस्थाओं में स्थापित करना है।¹

वृत्तार्थ के अन्तर्गत अर्थ को समझ देकर हिन्दू विचारकों ने समुच्च की उस तत्त्व प्रकृति को आदर प्रदान किया है जिसमें धर्मात्मक द्वारा तात्त्विक वस्तुओं की प्राप्त एवं तत्त्वत्व तत्त्वों की भावना प्रकट होती है। अव्यवस्थाओं एवं तत्त्व के अन्तर्गत दान का भी विधान आलोचित दुराण में किया गया है क्योंकि यदि व्यवस्था दान अन्तर्गत नहीं करता तो उसे तात्त्विक अर्थों में अन्तर्गत नहीं है जिससे वह अन्तर्गत वृत्तार्थों का समुच्च तत्त्व नहीं कर जाता और मात्र धन का तत्त्व बनकर ही रह जाता है।²

काम

वामन दुराण में समुच्चों के लिए अनुसृत काम वर्ण के मन का तत्त्व भी उक्त-लोक एवं परलोक में अन्तर्गत आचरण के लिए अव्यवस्था स्थापित किया गया है।³

आलोचित दुराण में काम की समुच्च स्थापना करने एवं प्रकृति से करने के लिए विविध तत्त्वार्थों पर प्रकाश आलोचित दुराण में किया गया है कि दिन एवं रात्रि

1. वामनदुराण, 48/36

2. वामन धर्मशास्त्रिकात्मक तत्त्व वास्तवीकताः ।

रत्न वृत्तार्थ एवं वामन धर्मशास्त्रिकात्मकः ।।

आचार्य, 33/24.

3. वामनदुराण, 48/37.

समय रतिप्रिया वर्ण है, वरत्नी, मृच्छीन वृद्धी वर, रत्नलता ली सर्व का में
 सुरत व्यवहार का निवेद किया गया है ।¹

काम भावना मनुष्य की सबसे वृद्धि है अतः व्यक्ति की आंतरिक प्रधान
 वृत्तियों को काम के अन्तर्गत समाहित किया जा सकता है । काम वृद्धि का
 एक नैतिक वृत्ति भी है वरन्तु धर्माशुक्त काम ही शत्रुता में विहित है ।² मनु
 ने काम को तमोगुणी वृद्धि कहा है ।³ लेकिन मनुष्यः काम ही मनुष्य की
 अभिलाषाओं सर्व वृत्तियों का कल है ।

मोक्ष

मोक्ष कर्मव्यवहारों से पूर्ण मुक्ति मानी जा सकती है । इसे बीज का तथो-
 रतम मूल माना गया है । आत्मा को वरमन्त्र से अमूल मानते हुए कम व्यक्ति
 धर्माशुक्त सर्व तार्किक वृत्तियों के अन्तर्गत आत्मा को प्रत्यक्ष बना होता है तथा
 तन्मूर्त कर्मों को वृद्धि वृत्त समझ होता है जिसमें गुण ही गुण में जाती है तो वह
 मोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष में मोक्ष होकर ही बीज का वास्तविक मूल होता है ।

आलोचित दुराग में एक मूल वर वर्णित है कि वो व्यक्ति प्रहरीद्वय
 तीर्थ में आदेय के अदेय से वेन युक्ता वृद्धी तिथि में मात्र कर्म करता है
 उसे वरमन्त्र (मोक्ष) की प्राप्ति होती है ।

1. वागमुराज, 11/40.

2. महाभारत, स्कन्दपुराण, 5/60 तथा 123/4.

3. तन्मूर्त कर्मों का मोक्ष - मनुस्मृति, 12/38.

4. वागमुराज, 13/18.

स्वाभावतः के अनुसार मीठ दाढ़ में ज्ञान का तत्त्व उच्छेद होने पर न रुक होता है न दुःख । क्योंकि आत्मा के कर्मा-मीमा न होने से दुःख-दुःख का तत्त्व उच्छेद होना नहीं होता और 'स्व तत्त्वमीमा' का ह्रास के अनुसार आत्मा का स्वतः अनुभूति से ही सुख-दुःख की विभूति से अनुभव मीठ की प्रत्यक्ष कर लेता है ।

आमोचित-पुराण में वर्णित प्रमुख तंत्रकार

तंत्रकृत शास्त्र-ग्रन्थ में प्रचलित तंत्रकार नाम्द विद्या, तंत्रविद्या, प्रविद्या, तंत्रदर्शन, वरिष्ठदर्शन, शक्ति, तन्त्र, तन्त्राचार्य, त्रिपा, धार्मिक विधि-विधान अभिज्ञ, आदि त्रिपा के ग्रन्थों में प्रचलित हुआ है ।¹ यह तन्त्रग्रन्थ ग्रन्थ-ग्रन्थ ग्रन्थ है । त्रिपा-तन्त्रग्रन्थ ग्रन्थ धार्मिक तन्त्राचार्य के कारण तंत्रकार तन्त्राचार्य में विशेष लोकप्रिय रहा है । पुराणों में उक्तार्थ, कर्मा, उपपात्र आदि त्रिपा-विधियों में हिन्दू तंत्रकार की वरम्भरा का प्रकाश प्रकृत है । आमोचितपुराण में प्रमुख तंत्रकार का प्रकाश है -

1. नमोदाय

नामोदाय में नमोदाय तंत्रकार के तंत्र विधि, विद्या ग्रन्थ का विस्तृत विस्तृत है । इसमें तन्त्राचार्य ग्रन्थ में तथा प्रविद्या, कर्मा, कर्माचार्य, कर्माचार्य, कर्माचार्य तथा प्रविद्या विधियों में तन्त्राचार्य की वरम्भरा प्रकाश प्रकृत है ।² इस तंत्रकार की वरम्भरा-विधि, विधि, तन्त्राचार्य तथा कर्माचार्य प्रकाश प्रकृत है ।³

1. नामोदाय, 15/17.

2. हिन्दू तंत्रकार, राकशी वाग्देव, पृष्ठ 17.

3. नामोदाय, 14/40.

4. कर्मा, 14/48.

2. जातकर्म

विश्व के उत्पन्न होने पर जातकर्म तत्कार करने का विधान विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध है। आलोचित पुराण में वामनोत्पत्ति प्रसंग में जातकर्म-तत्कार का उल्लेख आया है। ब्रह्मा ने स्वयं अदिति-द्वारा वामन का शास्त्रा-नुकूल जातकर्म-क्रिया तत्पन्न किया था।¹

जातकर्म तत्कार में ही संभवतः नामकरण तत्कार भी अवान्तर युगों में सम्मिलित कर लिया गया था क्योंकि वामन पुराण के एक स्थल पर ब्रह्म के उत्पन्न होने के बाद जातकर्म-दि तत्कारों के बाद क्रमात् ब्रह्मकरण एवं उपनयन तत्कार का उल्लेख हुआ है।² ब्रह्म तत्कार को सम्पन्न करने के लिए तबस्वी, तैत्तरी उध्यविद्या सम्पन्न तथा वैदिक आचरणयुक्त ब्रह्म ब्राह्मण का विधान किया गया है।³

ब्रह्मकरण

आलोचितपुराण में ब्रह्मकरण को विहित तत्कारों में एकैक स्थान एवं महत्त्व प्रदान किया गया है। जातकर्म के पश्चात् वामनपुराण कालीन तमाज में ब्रह्मकरण जातकर्म-दि तत्कारों के उपरान्त बताया गया है।⁴ ब्रह्म तत्कार को शास्त्रों में ब्रह्मकरण, चीत-कर्म, ब्रह्म-कर्म, चीत या चीत-क्रिया आदि नामों से अभिहित किया गया है।⁵

1. वामनपुराण, तरंग 9/17.

2. वामनपुराण, 23/1-2.

3. यही, 62/43.

4. यही, 23/2.

5. कान्हे, शिल्पी ऑफ़ कलाशास्त्र, खण्ड 2, भाग 1, पृष्ठ 260.

उपनयन

वामनपुराण के अनेक स्थलों पर चातक्यादि तंत्रिकारों के उपरान्त उपनयन तंत्रिकार का उल्लेख मिलता है। तंत्रिकार के पुत्र गुरु का उपनयन तंत्रिकार घण्टिष्ठ ने उनके जन्म के नये वर्ष में किया था। तदुपरान्त उते वेद एवं अन्य शास्त्रों में पारंगत करने के लिए गुल्बुह भेजा गया था।¹ इस तंत्रिकार की सम्मन्धन करने के लिए तर्भयतः षट् अपने कुल-गुरु से निवेदन करते हैं क्योंकि वामन िकिणु ने बृहस्पति षींगीय भारद्वाज से उपनयन-तंत्रिकार करने की प्रार्थना की थी।² आलो-चित्त पुराण के तरोमाहात्म्य अध्याय नौ में उपनयन तंत्रिकार के समय ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत, गुल्मपत्र, मूलधर्म, कम्पण्डलु आदि आभयक वस्तुएँ जो गुरु गृह में शिक्षा प्राप्त करते समय उपयोगी हो सकती थीं उनको उपहार स्वरूप प्रदान करने का भी उल्लेख मिलता है।³ एक अन्य स्थल पर विवृत है कि ऋद्ध पिशुँ द्वारा यज्ञोप-वीत, मूलधर्म, मुंज-मेखला, पत्तारक्षक एवं कम्पण्डलु आदि उपहारों के साथ ब्रह्म-चारी को इस तंत्रिकार के अवसर पर अनेक वरदान भी प्रदान किये जाते थे।⁴ वैया प्रतीत होता है कि इस तंत्रिकार के साथ बालक को छात्र-जीवन की सम्पूर्ण आचार-व्यवृति से अवगत कराकर तत्परी जीवन-यापन करते हुए गुरु-सेवा एवं पिताजी के लिए मनोवैज्ञानिक ढंग का प्रयोग किया गया है।

उपनयन तंत्रिकार के उपरान्त चारों वेदों को पारंगत करने के साथ-साथ

-
1. वामनपुराण, 23/2.
 2. वही, 62/43.
 3. वही, तरोमाहा 9/36, 37, 39.
 4. वही, 62/43-47.

उत्ते शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष एवं लोकाचार के परिचान के लिए कृतियों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी ।¹ तरौमाहात्म्य पुर्जन में ब्रह्मचारी को तार्किक, योग आदि द्वात्रिंशत् सर्व धर्मशास्त्रादि की शिक्षा प्रदान किये जाने का भी उल्लेख है ।²

पुराणकार ने एक स्थल पर यह भी कहा है कि शिष्य अपने गुरु को माता-पिता से अधिक नम्रत्व प्रदान करता था तथा मन, कर्म एवं वाणी से कभी भी गुरु का अपमान नहीं करता था ।³ उपनयन संस्कार के पश्चात् ही बालक का अनु-शासित एवं गम्भीरजीवन प्रारम्भ होता था ।

विवाह-संस्कार

सामाजिक संस्कारों में विवाह संस्कार का विशेष महत्त्व है । ब्रह्मचर्या-श्रम में विधोपार्जन के उपरान्त घर लौटने पर व्यक्ति का विवाह-संस्कार सम्पन्न होता था, तत्पश्चात् व्यक्ति गृहस्थाश्रम धर्म का तदर्थ हो जाता था । विवाह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकता है, इसका मूल उद्देश्य गृहस्थ बनकर देवताओं के लिए यज्ञ करना तथा तन्तानोत्पत्ति है ।⁴ गृहस्थ जीवन के लिए गृहिणी की उपस्थिति आवश्यक बताया गया है ।⁵ स्मृत्युक्ति में विवाह के

1. वाल्म्यपुराण, 62/48, 50, 51.

2. वही, तरौमाहा, 9/38.

3. वही, 59/58, 59.

4. श्रुतेय, 10/85/29-36; 5/3/2; 5/28/3.

दृष्टव्य, वैदिक इण्डिया, 1, पृष्ठ 537.

पीठवीठ काणे, हिन्दू ऑफ़ धर्मशास्त्र, भाग 1, पृष्ठ 268.

तीन मुख्य उद्देश्य बताये गये हैं - धर्म-सम्पत्ति, पुत्र तथा रति अर्थात् धार्मिक-कृत्य, सम्पत्ति तथा कामबन्ध इच्छा की संतुष्टि ।¹ स्मृतियों एवं पुराणों में आठ प्रकार के विवाह माने गये हैं -

ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ध, देव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस एवं वैशाख ।

आलोचित पुराण में विवृत है कि ब्रह्मवर्माश्रम के उपरान्त व्यक्ति को अतमान अधि वाले क्षण में उत्पन्न कन्या से विवाह करना चाहिए ।² विवाह को कन्या पक्ष के जाति बन्धु एवं पारिवारिक सदस्यों की अनुमति पर तन्मय बताया गया है ।³ इस प्रकार पुराणकारों ने विवाह को पवित्रतम् संस्कार माना है । तथा सहधर्मधारिणी के बिना किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा अभिन्न आदि साम्प्रदायिक क्रिया को अपूर्ण माना गया है ।⁴

अन्त्येष्टि संस्कार

हिन्दू जीवन में अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि है । यह संस्कार मृत्यु के उपरान्त तन्मय क्रिया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य मृतात्मा को परलोक में शान्ति प्रदान करना था ।⁵ बौधायन गृह्यसूत्र का कथन इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि मनुष्य जन्म के बाद संस्कारों द्वारा इस लोक तथा मृत्यु के उपरान्त के

1. मनुस्मृति, 2/28; याज्ञवल्क्यस्मृति, 1/78.

2. याज्ञवल्क्यपुराण 14/11.

3. वही, 26/50-53.

4. विश्वामित्रपुराण, 3/10/13; ब्रह्मवर्माश्रमपुराण, 4/14/15; मत्स्यपुराण, 54/24.

5. राक्षसी पाण्डेय, हिन्दू संस्कार, पृष्ठ 296.

संस्कारों द्वारा परलोक को विजित करता है ।¹ अल्पविद में अल्पवेष्टित संस्कार की दो विधियों का उल्लेख किया गया है -

1. परित्याग सर्व 2. उद्धिता ।

प्रथम विधि के अनुसार शम को पौराण स्थल पर जानवरों के जाने के लिए धुँक दिया जाता था । यह पुष्पा श्रौतानी शम-परित्याग पुष्पा के समान परिलक्षित होती है ।² द्वितीय विधि में शम दाह के उपरान्त अवशिष्ट अग्नि की दाह - क्रिया का विधान, तदनन्तर लोगों को नदी-जल में डुबकी लगाकर स्नान करने के उपरान्त घर लौटने का विधान है ।³

पुराणों में भी अल्पवेष्टित संस्कार का विस्तृत विवरण उपलब्ध है । आलोचिता पुराण में विवृत है कि ग्राम के बाहर शवदाह करने के उपरान्त तपोत्र लोगों को घृत के उद्देश्य से कलदान करना चाहिए तथा पुष्प, चतुर्थ सर्व तप्तप्रद दिन अग्नि संघ्य करना चाहिए ।⁴ अग्नि-संघ्य के उपरान्त उनके अंगों के स्पर्श का विधान भी है । तदनन्तर घृत कोकर तौदक शौचद्वय पीढ़ी के अन्तर्गत के शेष जलों को उर्ध्व-दैहिक-क्रिया करनी चाहिए ।⁵ विध, बन्धन, शमन, व्रज, अग्नि सर्व गिरने से यदि मृत्यु हो जाये अथवा चालक, परिग्रहक, सम्पाती सर्व देशान्तर में मृत्यु हो जाये तो तपः शौच का विधान है । तपः शौच चार प्रकार

1. बौधायन गृह्यसूत्र - 1/43.

2. विश्ववृत्त, स्मृती आदि विशाखभट्ट, प्रथम स्कन्ध, पृ० 352.

3. वाराहक गृह्यसूत्र, 3/10/16-23.

4. वायसपुराण, 15/42.

5. वायसपुराण, 15/42.

का होता है - ब्राह्मणों का एक अठौरात्र का, क्षत्रियों का तीन दिनों का, वैश्यों का छः दिनों का एवं शूद्रों का बारह दिनों का । आनोध्यपुराण में यह भी वर्णित है कि सभी वर्गों के लोगों को यथाक्रम दत्त, बारह, वन्द्य एवं सम मात के अन्दर अपनी-अपनी क्रियाएँ करनी चाहिए ।¹

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुराणों की व्यवस्था स्वयं अपने ही उदाहरणों के साथ समाहित नहीं होती बल्कि इतने तथ्या में उसकी मान्यता की सीमा का पता भी चलता है । अतः तर्क में हम यह कह सकते हैं कि तत्कार विषयक आनोद्यत वीराश्रम नियम एवं निर्देश धर्माश्रमों के प्रायः निकट ही है ।

आनोद्यत पुराण में वर्णित नारी-दत्ता

तामाश्रम तर्कान में स्त्री एवं पुराण दोनों का समान महत्त्व रहा है । नारी की महत्ता भाया, अपनी एवं परिवार व्यवस्था का मूल होने के कारण और भी अधिक हो जाता है । पुराणों में नारी का स्थान सदादायुक्त एवं आदर्शमय है । वह न केवल मुख्य की पूरक है अपितु उसे याद, मित्रा, शक्ति एवं सम्पत्ति का आय अधिकार भी स्वीकारा गया है ।² नारी के बिना पुरुष तृप्ति एवं पारिवारिक विकास अशभव है - इस तथ्य की प्राचीन भारतीय हिन्दू शास्त्रकारों ने अभीर्भाति महत्त्वपूर्ण धीक्षित करते हुए उसकी तामाश्रम प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है ।³

1. वाक्यपुराण 15/43-47.

2. शतसप्त-ब्राह्मण, 5/2/1/10 तथा मनुस्मृति 9/45.

3. महाभारत, आदिपर्व, 74/40.

आलोचितपुराण में स्त्री की महिला का वर्णन बहुत ही उदारता भाव से किया गया है। इसमें दस खंड के पुस्तक में उल्लिखित है कि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ-कर्म में द्वादश आदित्यों एवं उधियों के साथ-साथ उनकी पत्नियों को भी यज्ञ का भागी बनाया था।¹ बदलपुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि -

“नास्ति भर्ता तमं तीर्थं नास्ति भार्या तमं सुखम्।”²

आलोचित पुराण में नारी के विभिन्न गुणों में शील तत्पन्नता को प्रधान गुण स्वीकारते हुए यह निर्देश दिया गया है कि उत्तम कोटि का शील ही नारी की सबसे बड़ी विधि है।³

नारी के विभिन्न रूपों यथा - कन्या, भार्या, माता आदि को आलोचित भास्कर पुराण में स्पष्ट रूप से व्याख्या किया है -

नारीःकन्या के रूप में

आलोचित पुराण में उर्वशी कण्व के पुस्तक में उल्लिखित है कि उर्वशी सुषमायी तथा तयानि सुन्दरी माता के रूप में उत्पन्न हुई थी।⁴ कन्याएँ विवाह से पूर्ण उत्कर्ष धारण नहीं करती थी।⁵ कन्या-विद्या का भी पुराणकाल के समाज में प्रचलन था जिससे वे शलोकदि की रचना भी कर लेती थी।⁶ विवाह

1. भास्करपुराण, 2/8-10.

2. बदलपुराण, भूमिका, 59/24, 59/15.

3. भास्करपुराण, 37/63.

4. यज्ञी, 7/4-5.

5. यज्ञी, 25/59.

6. यज्ञी, 38/32.

योग्य कन्या को उसके अनुकूल घर से ही विवाह किया जाता था । उन्हें स्वयं घर खुलने की स्वतंत्रता नहीं थी² स्वयं अविवाहित कन्या को दूषित करना अपराध समझा जाता था ।³

नारी : भायाँ के रूप में

आलोचित पुराण में नारी को भायाँ के रूप में तदाचरण के अनुपालन एवं भौतिक और आध्यात्मिक तत्त्वताओं की सम्प्राप्ति में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है । धार्मिक कृत्यों में उते मुख्य की पूरक एवं सुदृष्टि का मूल स्त्रोत समझना चाहिए । स्मृतियों में वत्सिरायणता को तात्त्विक स्त्री का परममुक्त माना गया है जिसमें अभाव में गृहस्थ-धर्म का तत्पक्ष अनुपालन नहीं हो पाता ।⁴

नारी : माता के रूप में

आलोचित पुराण में नारी को माता के रूप में सर्वोपरि महत्ता प्रदान की गयी है । इसमें एक स्थल पर देवमाता अदिति के मातृत्व की प्रशंसा की गयी है, जिसके उदर से अस्वान विष्णु ब्रह्म रूप में उत्पन्न हुए थे ।⁵ पुराणों में मातृ-पूजा का वर्णन भी किया गया है । यथा-याम्य पुराण में इन्द्र के द्वारा माता अदिति की पूजा किये जाने का वर्णन ।⁶ धर्मशास्त्रों में माता को पिता एवं गुरु की तुलना में तीसरा अधिक सम्मान्य बताया गया है ।⁶

1. ब्रह्मपुराण, 37/36-44.

2. वही, 12/35.

3. मनुस्मृति, 9/29-30; 5/165.

4. ब्रह्मपुराण, 50/44-49, तरंगिण्या, 9/12-13.

5. वही, 50/26-27.

6. मनुस्मृति, 2/145; गौतम धर्मसूत्र, 6/31.

विधवा-नारी

आलोकित पुराण में विधवा नारी को बराबरी¹ कहा गया है। विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति के यहाँ श्रौचन करना वर्ण्य बताया गया है।² इस प्रकार पौराणिक समाज व्यवस्था में विधवा की सामाजिक दशा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। जैसा कि वामनपुराण में कामदेव के भ्रम हो जाने पर इति के अभव्य जीवन से स्पष्ट है। विधवा स्त्रियों से वातानाय किया जाना भी वर्ण्य था। इस प्रकार वामन पुराणकालीन समाज में विधवा की सामाजिक स्थिति अत्यंत खराब अवस्था मानी जा सकती है।

तती-पुथा

आलोकितपुराण में राजा प्रियव्रत की पत्नी सुदेवा की कथा के प्रसंग में उल्लिखित है कि पतिमरणात् स्त्रियों पति की धिता की अग्नि में प्रविष्ट होकर दिव्यलोक-वाग्मिनी होती थी।³ पौराणिक समाज में पश्चित तती-पुथा को स्त्री की सामिक दशा भी कहे जा सकते हैं क्योंकि पति की मृत्यु के बाद वे अलहाय हो जाती थी और समाज द्वारा प्रसाहित भी की जाती थी, शायद इसी कारण वे पति के साथ धिता पर आश्रु होकर तती हो जाना ही श्रेयस्कर समझती थी।

1. वामनपुराण, 49/50.

2. वही, 12/35.

3. वही, 15/23.

4. वही, 46/7-10.

आलोचितपुराण में वर्णित भोज्यवस्तु

प्राचीन काल से ही अन्न की वणिजता एवं सुखता को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। भोजन की सुखता पर ही मन की वणिजता आधारित है।¹ भोजन एवं मन की वणिजता परस्पर अन्वयोन्यासित है।

आलोचितपुराण में धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए उपयुक्त भोज्य वस्तुओं पर विवेक प्रकाश डाला गया है। भोज्य वस्तुओं में स्नेहाक्त अन्न, वासी होने पर भी ग्राह्य बताया गया है।² अनुत्पत्ति में वर्णित अग्निहोत्रार यथा - समक, शम्पक, गोधा, मत्स्य और कछुप के मांस तथा विविध प्रकार के दालों को भी आलोचितपुराण में भोज्य वस्तुओं के अन्तर्गत वर्णित किया गया है।³ पुराण काव्य ने निम्न नैमित्तिक कर्म करने वाले तदावसारी व्यक्ति के अन्न को ही ग्रहण करने का विधान प्रस्तुत किया है।⁴ ओदन⁵, बी⁶, तरपू⁷, अन्व⁸, ककुली⁹,

1. छान्दोग्योपनिषद्, 7/26/2.

2. वामनपुराण, 15/2.

3. वही, 15/3.

4. वही, 15/38.

5. वही, 15/42-43.

6. वही, 17/59, 62.

7. वही, 17/36; 53/49.

8. वही, 20/34.

9. वही, 17/41, 62.

किष्कान¹, रयान², मय³, यु⁴, क⁵, आदि मौख्य-महाकाव्यों को अमोघित पुराण काल में स्वीकार किया गया है। इनके अतिरिक्त अमोघित पुराण में तत्कालीन समाज में प्रचलित अस्त्र-शास्त्र⁶ माताशार⁷ वर भी प्रकाश डाला गया है। समाज में मिली अन्न, राक्षस तथा नाग-कर्मों से वे माताशार करते थे। रीति-कर्म तथा राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिकांशतः माताशार करते थे। किन्तु पुराणकार ने मनुस्मृति के ताक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए माताशार को मोक्ष कहा है।⁸

वास्तुशास्त्र

वास्तु-धारण एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय वास्तु-मय में परिधान को वास्तु, वास्तु, वीर, वेल, वीर, वास्तु आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है।⁹ वीर तन्त्रः वास्तुशास्त्रों का परिधान या क्योंकि इत शब्द का प्रयोग वास्तुशास्त्र एवं वास्तुशास्त्र में अनुप-लब्ध है।¹⁰ इसी प्रकार 'वास्तुशास्त्र' शब्द तन-गुणों के पूर्व प्रयुक्त नहीं मिलता

1. वास्तुपुराण, 35/5; 18/19;

2. वाही, तरोपमा 15/2.

3. वाही, 34/8, 9, 11, 13, 16, 17.

4. वाही, 15/46-48.

5. वाही, 35/2; 17/25.

6. वाही, 99/5.

7. वाही, 15/3.

8. अथर्व, 1/34/1, 1/95/7, 1/25/17 तथा अथर्वशास्त्र, 4/2/120, 5/4/33.

9. वास्तुशास्त्र अनुवाक, वास्तुशास्त्राधीन भारतवर्ष, पृष्ठ 125.

है। वसिष्ठ धर्मसूत्र¹, अष्टाध्यायी² तथा अथर्ववेद में 'प्रावार' एवं 'वृक्षिका' जैसे वस्त्रों को आच्छादन संज्ञा से अभिहित किया गया है।

पौराणिक वाङ्मय में आचरण, उत्प्रेरण एवं अनुष्ठान के परिपेक्ष में मानवीय एवं दैवी वस्त्राभरणों को विस्तारपूर्वक विवृत किया गया है। वामन पुराण³ में विविध प्रकार के परिधानों का उल्लेख मिलता है जो संज्ञा-वस्त्र अथवा यत्न के रूप में उपयोग में लाये जाते थे। 'किङ्कु-पुराण'⁴ में गृहस्थ जीवन में संज्ञा-वस्त्रों को जो पटे व हों पहनने का आदेश मिलता है।⁵ वायुपुराण के अनुसार धार्मिक कृत्यों एवं अवसरों पर वस्त्राभूषण होना तात्कृतिक आवश्यकता मानी गई है।⁶

इतने प्रकार वस्त्राभरण सामाजिक आवश्यकता थी जिसका शास्त्रीय उल्लेख वैदिक साहित्य⁷ के काल से लेकर पञ्चमूर्ति पुराण की संरचना विधि तक क्रमशः होता रहा है। 'किङ्कुलकृति' में मनुष्य की अवस्था के अनुसार वस्त्र धारण को अवैध बताया गया है।

प्राचीन भारतीय स्थाप्य कलाकृतियों, देव-प्रतिमाओं एवं मानवाकृतियों

1. वसिष्ठ, धर्मसूत्र, 17/62, 18/33, अष्टाध्यायी, 3/5/54, 5/46 तथा अथर्ववेद 1/11.
2. सिद्धेश्वरी नारायण राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ 288.
3. वामनपुराण, 15/4-5.
4. किङ्कुलपुराण, 3/12/2.
5. वायुपुराण, 80/39-4, दृष्टव्य वस्त्रपुराण, 59/13.
6. शतसप्त ब्राह्मण, 13/14/1/15.
7. किङ्कुलकृति-71/5.

के अवलोकन से लोगों द्वारा प्रयुक्त चित्राभूषणों का ज्ञान प्राप्त होता है। पौराणिक पात्र, मय में विभूत तमाम में विविध चित्रों, आभूषणों एवं अलंकारों की पुरातात्विक तद्वानुसृत दृष्टि, चैतन्य की पहिनी की भूति¹, तर्फी एवं मरहूत के चित्रों कृपाण एवं गुप्तकालीन मूर्तियों तथा परवर्ती विविध मानव मूर्तियों के अवलोकन से भी की जा सकती है।²

चित्रोचितताधन

आलोचिपुराण के कुछ स्थलों पर चित्र-निर्माण के साधनों पर भी प्रकाश डाला गया है। कथा से निर्मित चित्र तमाम में विशेष प्रयुक्त थे तथा उन्हें चित्रों में क्लृप्त माना जाता था।³ चित्रों को तिलक परचने की प्रथा थी।⁴ कथा से निर्मित चित्रों के अतिरिक्त चित्रों के रंग से बने हुए चित्र, वृक्ष-तुल्य ज्ञान से बने चित्र, जमी चित्र तथा रेशम से निर्मित चित्रों को भी लोग उपयोग में लाते थे।⁵ रेशमी चित्र तमामतः सम्मान्य परिचारों में ही अधिक प्रयुक्त था।

अलंकार

सौन्दर्य वृद्धि मानव की सहजवृत्ति है। मुख्य की सामाजिक प्रयोजनों में जाने से पूर्व सुन्दर चित्रों को धारण करते थे। स्त्रियों सुन्दर परिधानों के अतिरिक्त अपनी सौन्दर्य वृद्धि के लिए झूलार के प्रति अधिक आकर्षित रहती थीं क्योंकि झूलार से निश्चयतः सौन्दर्य में वृद्धि होती है।

1. टुल्लु, अजय कुमारस्वामि, दिल्ली ऑफ इन्डियन एण्ड इन्डोनेशियन आर्ट्स, 3, 4, 15, 2.
2. मोतीचन्द, राष्ट्रीय भारतीय वेध-कला, पृष्ठ 38 तथा भाग 1 : द ओरिजिनल्स ऑफ तापी, पृष्ठ 31, 67, 110, 119, 3, 11, 24, 27, 26, 30, 33, 35, 38 आदि।
3. चामरपुराण, 12/32.
4. पृष्ठ, 15/4-5.
5. पृष्ठ, तारीखारण्य, 16/33, 25/39, 27/33, 37, 39 तथा 29/79 आदि।

आलोचित पुराण में एक स्थल पर शंकर के विभिन्न जनों के विविध अलंकारों का उल्लेख मिलता है जिसे वे अपने बान्, कुमा तथा कटि प्रदेश में कुमाः कुण्डल, बाकुवन्द कौम तथा करधनी के रूप में धारण करते थे ।¹ इसी प्रकार तरुवालीन समाज में त्रिवर्ग मणि, रत्न, पुष्पा, सुवता, मणि², शार³, मणि माता, अथवा पुष्प माता, कुण्डल⁴, करधनी⁵, कर्ण-पुष्प, बाकुवन्द, कौम⁶ तथा गुरुर आदि अलंकारों को धारण करती थी ।

मनोरंजन के साधन

मानव-व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए मनोरंजन विशेष उपादेय साधन माना गया है । इससे चित्त की सुस्थिरता के साथ-साथ नवीन चेतना, स्फूर्ति एवं साहस की उपलब्धि होती है । वागमपुराण में मनोरंजन के अनेक साधनों का उल्लेख मिलता है । इस पुराण के समय समाज में तंवीत, मुग्धा तथा कलात्मक मनोविनोद में तीन विशेष रुचि रखते थे ।

पुत-झुंडा

वागमपुराण में अनेक स्थलों पर पुत-झुंडा का उल्लेख मिलता है । इसमें

1. वागमपुराण, 1/25-26.
2. वही, 15/4.
3. वही, 3/39.
4. वही, 19/16.
5. वही, 3/31, 7/10, 6/21.
6. वही, 1/25, 26.

एक स्थल पर तिस को धृतराष्ट्र कहा गया है।¹ अन्वय बावली ने शम्बर से
 कहा था कि यदि अन्वय मुझे प्राप्त करना चाहता है तो तिस के साथ युद्धों
 का धृत कैलाकर निर्णय कर ले। जो इत धृत डूँडा में धिक्की होगी वही मुझे
 प्राप्त करेगा।² धृत डूँडा में हारने वाले को बाजी लगायी वस्तु को धिक्का
 को देना बड़ता था। एक स्थान पर पुराणकार ने लिखा दिया है कि धृत में
 धिक्की व्यक्ति हुईं हार लमाये नये धन आदि को भी अधिकार में कर लेता
 है।³ धृत-डूँडा धिक्क स्थल अन्य पुराणों में भी उल्लेख है। मरुतपुराण
 में उल्लिखित है कि धृत में कुलता दिखाकर राजा का मनोरंजन करना चाहिए⁴
 परन्तु नृपतियों को यथातन्त्र हारने वाले का भी निर्देश दिया गया है क्योंकि
 हारमें राज-विनाश की स्थिति भी आवाती है।⁵ राजा की अपनी स्त्रियों के
 साथ धृत-डूँडा करने का धिमान भी मिलता है।⁶ धृत-डूँडा का प्रचलन वैदिक
 काल में भी रहा है। अथर्व में एक स्थल पर उक्त अन्वय पाया। धृत डूँडा का
 वर्णन आया है।⁷ महाभारत के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि इत डूँडा के कल-
 त्वस्य पाण्डवों को राज्य क्षेत्र छोड़ना पड़ा था।⁸ रघुविजय में राजा के लिये
 धृत-डूँडा का निर्देश बताया गया है।⁹

1. वाग्विजय, तरौठ महारण्य, 26/129.

2. वही, 40/51.

3. वही, 3/36.

4. मरुतपुराण, 216/8.

5. वही, 220/8.

6. वही, 61/32.

7. अथर्व, 10/34/8.

8. महाभारत, सप्तपर्व

9. मनुस्मृति, 9/221, वाग्विजय, 2/204.

मृत्या

आलोक्षित पुराण में मृत्या एक विशिष्ट ज्योतिष के ताथन रूप में आख्यात है।¹ प्रथमः मृत्या का ज्योतिष-राजाओं एवं राजकुमारों द्वारा ही सम्पन्न किया जाता था। क्षीतिशिरः वृक्षलाद अपनी वैश्व तीर्थयात्रा के आरम्भ पर तपानादि के उपरान्त मृत्या के निरूपण में प्रविष्ट हुए थे।² वायव्य पुराण के उत्पत्ति की दृष्टि अन्धान्ध वीराणिक उद्घरणों से भी होती है। मृत्या ऐसी राजाओं का उत्पत्ति किन्तु³, वायु⁴ एवं ब्रह्माण्ड⁵ पुराणों में भी मिलता है।

मृत्या ऐसी कभी कभी उत्साही दृष्टियों के निरूपककारक भी बताया गया है।⁶ मृत्या आलोक्षित ज्योतिष का प्रमुख ताथन था। आर्षेय द्वारा ज्योतिष करने की प्रवृत्ति वैदिक काल में भी विद्यमान थी।⁷ काण्व⁸ में आर्षेय को ज्योतिषाद का एक प्रमुख ताथन बताया गया है। रघुवीर में अरुण द्वारा आर्षेय की दृष्टि का उत्पत्ति मिलता है।⁹ ज्योतिषात्मा में रघुवीर

1. वायव्यपुराण 15/15.

2. वही, 7/42.

3. किन्तुपुराण, 4/13/30, 4/4/40-42, 4/20, 40.

4. वायुपुराण, 85/27.

5. ब्रह्माण्डपुराण, 3/60/27.

6. वायुपुराण, 85/27.

7. दृष्ट्यात्मात्मा ज्योतिष, इतिहास इन दि वैदिक रूप, पृष्ठ 250.

8. रघुवीर वृक्षलाद, तीर्थ यात्रा इन रघुवीर इतिहास-स्टडीज इन काण्व, पृष्ठ 1171.

9. रघुवीर, 9/49-50.

पुकार की सुवा का उल्लेख करते हुए सात्वतार के कुछ वर्षोत्थि र्व कीली लेनो को आकेट ड्रीडा के निर वण्य धीधिता किया है ।¹

कलक्रीडा

वायन-पुराण में उल्लिखित है कि वाराणसी कनरी में गृह-क्षेत्र में निर्मित वायवियों में कलक्रीडा के निर रकन कुछ लिखों में वरत्पर आनोद-दुखोद होता था ।² अन्वय वायन-पुराण के पुराण में पुकरतीर्थ के कल में विद्यमान रक मरत्प के ताप अनेक मरत्प कम्पाओं की कल-ड्रीडा का उल्लेख आया है ।³ कल ड्रीडा का तन्दर्भ अन्व पुराणों में भी उपलब्ध है ।

विष्णुपुराण में तत्त्वत्राकुं कीर्त्तनीय द्वारा अतिशयममान के उपरान्त नमोदा में कल ड्रीडा का तुन्दर विमल किया गया है ।⁴ मरत्पपुराण में हिमालय पर्वत-स्थल के रक तरौवर में देवाभिनाओं की कलक्रीडा र्व तद्वन्व्य विविध मनी-रक्षियों का अनौरव वर्णन मिलता है ।⁵ मानसोल्लास में उल्लिखित है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के पुष्पञ्च ताप होने पर राजा कल-ड्रीडा करता था ।⁶ कल-ड्रीडा प्रायः नदी, पुकरिणी तथा गृह-क्षेत्र में निर्मित तरौवरों में जिनमें कं तक निमज्ज

1. मानसोल्लास, ५/15/1446/50.

2. वायनपुराण 3/35.

3. यशो, 39/28.

4. विष्णुपुराण, ५/11/19.

5. मरत्पपुराण, 120/12-20, 120/21.

6. मानसोल्लास, 5/5/241-244.

कम-नतर ही की जाती थी ।¹

तर्नीत

स्मारेक्षण के क्षेत्र में कलात्मक विमोद का तन्मय तर्नीति है । जिसका प्रधान साधन तर्नीत है । इसमें गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों को सम्मिश्रित किया जाता है । आतोषित पुराण में त्रिभु को गीतसाधिननृत्य तथा गीत-वादिनकप्रिय कहकर तर्नीत के दैवी तन्मय स्व स्वरूपा को प्रकाशित किया गया है ।² वासन कर्म को बन्धन पिता में जोड़कर पुराणकारों ने नृत्य-कर्म को स्मि-योषित उत्तराजों की कला में सम्मिश्रित किया है ।³ नृत्य स्व गीत को महान् लुब्धपभीनों में परिणमित किया गया है ।⁴ पुराणकार ने देवाराधन के समस्त तर्नीत के आयोजनों की लोकप्रियता की ओर तर्नीत किया है । ऐसे उत्तरों पर स्मिर्षों मेलनकारी गीत गाकर स्मारेक्षण किया करती थी ।⁵ वासन पुराण में एक तन्मय पर भावनम्भीर नृत्य मुद्राओं पर भी प्रकाश डाला गया है ।⁶ वाद्य-यन्त्रों में अनुसंग वीणा तरावलीन तमाव में प्रिय लोकप्रिय था । नारद जी इसी वीणा को धारण करते थे जिससे 'जि-जि' की मधुर ध्वनि निस्त होती थी ।⁷

1. मानसोल्लास, 5/5/295-

2. वासनपुराण, तर्नीत भाग, 26/125-

3. पक्षी, 27/15-16, 66/13-

4. पक्षी, तर्नीतभाग 10/74-

5. पक्षी, 29/6, 66/15 तथा पक्षी पृष्ठ 1/18/9-

6. पक्षी, 43/75-

7. पक्षी, 2/29-

वीणा-वादन वैदिक काल में भी प्रचलित था । ऐतिहासिक ब्राह्मण में भी वीणा वादन का उल्लेख मिलता है ।¹ मेघदूत में एक-बत्नी वीणा-वादन द्वारा अपने वसि का गुप्तान करती है ।² कामधूज³ तथा मानसोल्लास⁴ में तनीत कला में वाद्य-यन्त्रों के अन्तर्गत्त वर प्रकाश बताया गया है ।

मानव सर्व मानवोत्तर संस्कृति

जिन व्यापक मान्यताओं, जीवनदातों, चित्स्थान मानवयुक्तों, आत्माओं एवं आध्यात्मिक निष्ठाओं के ताम वाङ्मयपुराण की रचना हुई है उनके कारण अतमें मानव संस्कृति के उन्नत स्तर का निर्माण भी हुआ है । अष्टाकाव्यों में भारतीय और राष्ट्रीय संस्कृति के विस्तार का प्रयास तो होता ही है किन्तु पुराण जैसे विशालनीन अष्टाकाव्य में सम्पूर्ण मानव-संस्कृति के निर्माण की चेष्टा की गयी है ।

वाङ्मयपुराण के सांस्कृतिक विस्तार की दृष्टि से कुछ उल्लेखनीय विशेषताएँ स्पष्ट लक्षित होती हैं - क्या :

1. भारतीय संस्कृति के दैवीय और मानवीय रूपों में मानवीय संस्कृति

1. ऐतिहासिक ब्राह्मण, 3/4/14.

2. मेघदूत, उत्तरमेघ, 26.

3. दुष्टद्वय, स्वर्गीय चक्रादर, सौतन नाटक इन रश्मिधर इण्डिया, एडिज इन कामधूज, पृष्ठ 165.

4. मानसोल्लास, 4/17/2470, 4/17/2473-74 तथा 4/17/2730-31.

की श्रद्धाता जो कि आनोक्षित पुराण में वर्णित श्राद्धि कथन¹ देवधिता² एवं देवमाता अदिति³। कथयवत्नी⁴, सुताचार्य⁵, शतकथ⁶। ताम्रदेवीयमुत्ताचार्य⁷ धिमानदा⁸। धिपयवत्नी⁹, वाचालि¹⁰। श्रुतयवत्नी¹¹, देवधि नारद¹², मंगल-श्रद्धि¹³ एवं श्राद्धि वरिष्ठ¹⁴ आदि अनेक के वर्णन पुस्तक में स्पष्ट मिलता है।

1. वाचमुराण, 2/8; 5/9; ताम्रा 3/6, 7, 11, 15, 35, 38; ताम्रा 4/14; 16, 20, 23; ताम्रा 6/1, 7, 11; ताम्रा 7/10; 4/33; 10/4, 55; 15/9; 17/2 आदि।
2. वही, ताम्रा 3/7; 4/14; 16; 6/4, 5, 11, 13; 7/2, 5, 14, 15; ताम्रा 8/10; 9/12; 14, 34; 10/34; 13/13; आदि।
3. वही, 9/6; ताम्रा 10/88; ताम्रा 21/26; 36/44; 37/21, 24, 83, 87, 43/1, 6, 12, 14, 15, 26, 43, 48/4, 14, 34, 35 आदि।
4. वही, 38/29, 42, 79; 34/2, 17, 56, 54, 60, 74, 99, 100, 104, 118-158.
5. वही, 37/38, 39, 71, 82; 39/28, 32, 33; 75/102, 116, 124, 126, 150, 151, 162, 168 आदि।
6. वही, 38/29, 47, 52, 72; 39/56, 59, 87, 89, 98, 119, 158, 162.
7. वही, 1/2, 9; 5/14; ताम्रा 3/27; ताम्रा 24/26, 27, 30, 32; 25/9, 12; 46/12, 24, 27; आदि।
8. वही, ताम्रा 16/28, 23, 21, 34, 38, 40; ताम्रा 17/1, 2, 7 आदि।
9. वही, 2/9; 6/88; 1/24; 22/28, 29, 46, 47, 57, 7, ताम्रा 3/29; ताम्रा 19/1-3, 5, 8, 9, 18-20; 32/18; 34/46, 49; ताम्रा 50/18.

2. देवीय तंत्रुति वर दासवीय तंत्रुति की शुरुआत। प्रस्ताव यथा -
 देवराज बलि का देवी वर अधिकार आदि। स्पष्ट रूप से तो भारतीय तंत्रुति
 में केवल देवीय तंत्रुति एवं दासवीय तंत्रुति का ही निम्नलिखित हुआ है किन्तु आलो-
 चित ग्रंथ में इन दो तंत्रुति के अतिरिक्त दास्य तंत्रुति का भी स्पष्ट वर्णन
 उपलब्ध है जो कि बलि¹, धुम्पु², अम्पु³, तारु⁴, प्रसाद⁵, अम्⁶, जलिय⁷,
 बाम⁸, तुम्⁹, मिश्र¹⁰ आदि अनेक देवों के वर्णन प्रस्तुत हैं स्पष्ट है।

1. वाक्पुत्र, ताम्र 2/1, 3, 5, 12, 13, 18, 21; ताम्र 3/2, 4, 6, 14,;
 ताम्र 8/1, 4, 11, 15, 33, 44, 46, 48, ताम्र 10/1, 3, 10, 36, 40,
 47/1, 2, 12, 40, 41; 48/2, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21-23, 27, 28, 30,
 44, 45/9, 17, 35-37, 45, 46, 49, 50, 53, 66 आदि।
2. वही, 52/13, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 38, 43, 46, 52, 57, 61, 72,
 77, 90.
3. वही, 3/43, 44, 70; 9/1, 3, 4, 6, 7, 26, 45; 10/2, 4, 7, 8, 11, 19, 21,
 36, ताम्र 26/42; 32/33, 34, 36, 43, 47, 33/1, 6, 19, 33, 34, 37, 39,
 40, 47, 46.
4. वही, 18/71; 25/28; 26/58; 32/3, 32, 42, 46, 47, 64, 61, 83, 81, 85-
5. वही, 7/22, 31, 63, 8/20, 30, 34, 45, 67; 9/1, 2, 27, 46; 10/14, 18,
 22, 24, ताम्र 2/4, 8, ताम्र 8/1-10, 15, 83; 48/19, 22, 27, 32, 34,
 35.
6. वही, 9/29, 47; 10/44, 46, 48; 20/21, 30, 30; ताम्र 2/7, 8; 33/32,
 47/2, 12, 32, 40, 41,; 48/3, 13; 62/30; 65/64.
7. वही, 18/38, 39, 40, 69; 20/2, 11, 17, 21, 25, 31, 35, 42, 43, 22/11,
 14, 19; 29/16, 18, 22, 24, 63, 70; 32/3, 4, 32, 42, 46, 47, 64, 66, 71,
 72-75, 84, 86, 97.

मानव रस मानवैतर संस्कृति का जूल

मानव रस मानवैतर संस्कृति का जूल तत्त्व धर्म रहा है। धर्म को अतः लोक और परलोक में अन्वेषण बताया गया है। इसका अनुसरण करने वाला अनुसृत सत्त्वों में धर्म तत्त्व सुखी यह प्रमाण रहता है।

मानव रस मानवैतर धर्मियों के अनुसार ब्रह्मा धर्मों का विषय भित्तिमान आलोचन धर्म धुराण में निम्न प्रकार से उपलब्ध है¹ -

1. देवताओं का धर्म

तदायहादि कार्य, त्याग्याय, वेदज्ञान और विष्णु-पूजा में रति।

2. दैत्यों के धर्म

बाहुक, ईर्ष्याभाव, युद्धकार्य, नीतिज्ञान का ज्ञान और हर भक्ति।

8. बाणभुराण, अध्याय 8/12; 32/46, 76, 77, 78, 80, 85, 117-118; 65/9, 36, 37, 46, 51, 52, 53, 65.

9. यही, 22/2, 4, 6, 7; 29/2, 11, 20, 25, 27-30, 32, 35, 38, 40, 43-46, 88; 30/13, 44, 53, 68.

10. यही, 22/4, 6, 7; 39/2-4, 11, 20, 25, 28, 30, 34; 30/13, 33, 40, 44, 68.

1. बाणभुराण, 11/15-27.

3. सिद्धों का धर्म

ऋग्वेद योन्नाथन, वेदाध्ययन, ब्रह्मविज्ञान एवं विष्णु और शिव में स्थिर भक्ति ।

4. गन्धर्वों का धर्म

उत्कृष्ट उपासना, नृत्य और वाद्य का ज्ञान तथा तरलवती के प्रति स्थिर भक्ति ।

5. विद्याधरों का धर्म

अतुलनीय विद्वता, विज्ञान, बौद्धबुद्धि, और भवानी के प्रति भक्ति ।

6. किम्बल्कों का धर्म

गन्धर्वविद्या का ज्ञान, तूर्य के प्रति स्थिरभक्ति एवं सभी शिल्प कलाओं में कुशलता ।

7. यितरों का धर्म

ब्रह्मसर्व, अमानिष, योनाभ्यास में दृढ़ रति एवं तर्कन ब्रह्मानुसार भ्रमण ।

8. अधियों का धर्म

ब्रह्मसर्व, निष्ठाहार, कर्म, आत्मज्ञान और नियमानुसार व्यक्तित्व ।

9. सुन्दरों का धर्म

स्वाध्याय, ब्रह्मसर्व, दान, कर्म, उपासना, परित्यागसाधना, दया, उक्तिता, क्षमा, दम, विशेषेन्द्रियता, शीघ्र, मानस्य तथा विष्णु, शंकर, भार्गव, और देवी में भक्ति ।

10. गुरुओं का धर्म

ध्याधिरूप, शौच, स्वाध्याय, संन्यास, अहंकार एवं आग्निदीर्घ
[अवीरता] ।

11. राक्षसों का धर्म

परतन्निगम, दूसरे के धर्म में तोषणता, स्वाध्याय और विवशिता ।

12. पितामहों का धर्म

अधिक, अज्ञान, शीघ्रहीनता, अतृप्तता एवं तद्वैषांश तोषणता ।

मानव संस्कृति का विकास

यस्तुतः भारतीय संस्कृति ही मानव-संस्कृति के रूप में उभरकर विकसित हुई है । इस संस्कृति की निमांसु और उसके उत्तराधिकार को चलान करने वाली जाति का इतिहास सदा से ही जीवन्त और जलन्त रहा है । वैदिक ऋषि, जिन्होंने धर्म का अर्थात् धर्मव्यवस्था वैदिकधर्म का साक्षात् किया वे ही इसके मूल-निमांस हैं । उनके बाद वे ऋषि जिन्होंने साक्षात्कृतधर्म ऋषियों से उपदेश द्वारा परम्परागत ज्ञान को विरासत को प्राप्त किया वे इसके उत्तराधिकारी बने । तदनन्तर तीसरी पीढ़ी के वे ऋषि हुए, जिन्होंने वेदों के व्याख्यान और व्याख्यान तथा आरम्भिक ग्रन्थों के विस्तार को निरूपित किया वे स्वतन्त्र विचारों का प्रवर्तन किया, जिन्होंने व्याख्यान के नाम से पुकारा गया । इस प्रकार ऋषियों की उक्त तीनों परम्पराओं ने अपने अपने ढंग से इस मानव संस्कृति के विकास में योगदान किया । प्रथम में प्रकट ऋषियों ने धर्म और ज्ञान को संस्कृति का आधार बनाया, दूसरे पीढ़ी के ऋषियों ने यह-संस्था द्वारा समस्त वैदिक समाज को संयोजित कर उन्हें सामूहिक वेला के भाग को विकसित किया एवं तीसरे दशक के ऋषियों ने एक और नई धर्म-ग्रन्थों तथा स्मृतियों द्वारा धर्मग्रन्थ-धर्म की व्याख्या की और

दूतरी और सामाजिक नीति नियमों को निर्धारित किया जिससे आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिली ।

मानव संस्कृति के इस तीसरे विकास-युग में यह को केन्द्रित कार्य के रूप में स्वीकार किया गया तथा उपनिषदों की विचारप्रणाली तत्त्वज्ञान द्वारा मोक्ष 'मुक्त्यर्थ' का स्रष्टा नया मार्ग उद्घाटित किया गया । इस युग में ऋषियों ने जन-सुख छोटी-छोटी बौद्ध कथाओं द्वारा समाज को ज्ञान के गम्भीर नर्म को समझाने की भी चेष्टा की; किन्तु फिर भी उनका यह प्रयत्न एक वर्ग-विरोध तक ही सीमित रहा जिसे पुराणों के सुनिष्ठ आत्माओं ने पूरा किया ।

बौद्धिक मानव संस्कृति ने परम्परागत वैदिक धर्म को लोकोपयोगी बनाकर जन जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया । वेदों में जिस तमन्वित संस्कृत के दर्शन होते हैं उसको पुराणों की संस्कृति ने विकास के उच्च शिखर तक पहुँचाया । पुराणों की इस मानव-संस्कृति द्वारा जहाँ एक ओर सामाजिक संरचना की स्थापना हुई वहीं दूसरी ओर मानवाधिकारों की रक्षा का जो प्रयत्न किया गया । मानव-संस्कृति, देव-संस्कृति से अधिक उदार तथा जन-जीवन के अधिक निकट है यद्यपि देव-संस्कृति में जो कुछ निर्धारित किया गया था, उसी का प्रयत्न मानव-संस्कृति में हुआ है । देव-संस्कृति, वर्ग-विरोध की दृष्टि की विघाटिका है; जबकि मानव संस्कृति जन मानव के आचार-विचारों का प्रतिनिधित्व करती है ।

भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय के इतिहास में देवताओं और मानवों का इस दृष्टि से भी महत्व रहा है कि जहाँ विषय में दत्त-रहित प्रकृति तथा जन-वैभव की विवशता हुई है, वहीं भारत के पुनर्जागरण के युग में जागरणार्थ आत्मरक्षणी नीतियों के बुद्धिमान विचार भी निहित रहे हैं । उनकी इस आचारप्रकार सर्व सामाजिक जीवन को संघालित कर समय-समय पर उठने वाले उनके परम्परागत मानकों को पुनर्जागरण में भी महत्त्वपूर्ण प्रदान किया है ।

पुराणों के आदर्शिक, लोकप्रिय आठधान-उपाठधानों के आधार पर तत्कालीन उदात्तचरित राजकुलों के बीकनादा की काज के क्षेत्र में हाल की महर्षि व्यास और वाल्मीकि जैसे दिव्यवेत्ता मनस्वियों ने ब्रम्हा पुराण महा-भारत और रामायण की रचना कर परम्परागत सांस्कृतिक धारा को पुनः के अनुकूल नया रूप दिया । वाल्मपुराण में मानवीय संस्कृति का धिमान राजकुलों एवं महर्षियों के वर्ण वर्ण प्रत्येक से पूर्णतया स्पष्ट है जो कि आलोचिता पुराण में स्थान पर परिचित है ।

आर्थिक महत्ता

मानव संस्कृति के विकास में अर्थव्यवस्था का कुतिष्ठित स्थान है । संस्कृति के विविध तत्वों के अनुशीलन में आर्थिक स्थिति का तन्मय ज्ञान आवश्यक है । वैराग्य संस्कृति के सन्दर्भ में भी उन्ने श्री-भक्ति समझने के लिए तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक साधनों से परिचित होना प्राकृतिक है । सत्सुता अनुभव की ऐतिक एवं पारलौकिक आवश्यकता, तुल्य और साम्प्रदायिक धर्मानुसार उपयोगी पर ही आधारित है ।

प्राचीन भारतीय मनस्वियों ने मानव जीवन की तपलता की परिकल्पना करते हुए अर्थ का बुद्धार्थ बहुल्य की तिष्ठि में द्वितीय महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है । मण्डनम धर्म से बुद्धार्थधर्म को छोड़ नया है तथा व्यावहारिक रूप से सम्बद्ध किया गया है । स्वर्ण-मानव, अर्थ-तिष्ठि के लिए तो अनुकूल कहा ही गया है, प्रत्येकतिष्ठित महावर्ण द्वारा उपाधिष्ठित रूप आध्यात्मिक उत्कर्ष का आधार भी माना गया है । महाभारत में कहाँ अर्थ-साधना पर दिया गया है, उन्ने अर्थ को प्रधान आधार तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है ।¹

1. महाभारत, उद्योगपर्व, 72/23-24.

आलोचित पुराण में एक समुदायानी समाज का चित्रण मिलता है जिसमें लोग कुष्ठ-मुग्ध, लुब्धी सर्व श्रेयस्यवृत्त ये ।¹ इसलिये पुराण में दान वर्णन से सम्बन्धित स्थलों में बिल वस्तुओं को दान के रूप में देने का उल्लेख किया गया है उनसे भी उक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है । भूमि, स्वर्ण, रत्न-समूह, दत्तिल, अजय, गौ, स्त्री, वस्त्र, आभूषण एवं ग्राम समूह आदि दानों की व्यवस्था प्रदान कर पुराणकार ने तात्कालीन विकसित मानव की भौतिक समृद्धि की ओर संकेत किया है ।² इसमें वृद्धों को रत्नों की ज्ञान सर्व समृद्धिज्ञानी नगरों से युक्त वर्णित किया गया है ।³

वामनपुराण में तदाचार नियमों के प्रतिपादन के सन्दर्भ में धर्म के साथ-साथ अर्थ की महत्ता को भी प्रतिपादित किया गया है । एक स्थल पर कहा गया है कि धर्म तदाचार का मूल है तथा अर्थ उसकी शाखा ।⁴ सामाजिक संतुलन के लिए तदाचारी व्यक्ति को निर्देश दिया गया है कि वह ब्राह्मण-मुनियों में उठकर धर्म एवं अर्थ की विमता अर्थात् योजना पर विचार करे ।⁵ एक स्थल पर महर्षी के चार तत्त्वों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि तत्त्व, रज तथा तम क्रमशः विष्णु प्रधान अथ शक्ति के रूप में विष्णु द्वारा कुष्ठ की रज की थी ।⁶

1. वामनपुराण, तटपार्श्व, 10/24-25.

2. यही, 10/41, 42, 44 तथा 15/50.

3. यही, 32/83.

4. यही, 14/19.

5. यही, 14/29.

6. यही, 49/18-36.

आलोचित पुराण में ब्राह्म उपबृंहण कर्म से साक्षात्कारी सामाजिक कर्मों की आर्थिक स्थिति का संकेत किया गया है ।¹ शान्तिनी नामक कवयत्री जगन्नी केवल वीर युद्धों को आश्रय प्रदान करती है² जो अपने पराक्रम से सम्पूर्ण साक्षात्कार शक्ति को कलवान एवं वैभवं पूर्ण बनाते हैं ।³

आलोचित पुराण में मानव संस्कृति के अन्तर्गत आर्थिक संकेतों में कृषि-कर्म को विशेष महत्ता प्रदान की गई है । दक्षी, दूध तथा घी को जलाधारण के बाध-बन्धनों में परिणमित करके पुराणकार ने बहु-मानव तथा समुद्रिमानवी समाज को इंगित किया है । जीवन में बहुत दूर प्रतोषपात का महत्त्व, तथा मृदाल्पमनों द्वारा दैनिक कार्यों में आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने का निर्देश आलोचितपुराण काल की सामाजिक आर्थिक दशा का परिचय प्रस्तुत करता है ।

मानव पुराण के अनुसार भूमि की सुद्धि कौटुम्बिक, ज्ञाने, गोचारण तथा तीक्ष्ण से होता है ।⁴ वायु एवं ब्रह्माण्ड पुराणों में निर्दिष्ट है कि क्रियकों की वृत्ति की स्थापना हेतु प्रजापति ब्रह्मा ने पृथ्वी का दोहन कर अन्न एवं नीच उत्पन्न किया था ।

वर्णाश्रम व्यवस्था में भी वृत्ति-व्यवस्था उपलब्ध है । पुराणों का निर्देश है कि यदि निष्ठा-सहित सभी वर्ग अपने धर्म उपाय कर्मों का निर्वहन करे तथा समाज को पारस्परिक सम्बन्धों से एक अधिष्ठान्त ब्रह्मा के रूप में संयुक्त रहे, तब

1. मानवपुराण, 49/43.

2. दक्षी, 49/41-42.

3. दक्षी, 49/43.

4. "ततः स ततः पृथ्वीं पारसपरिकेवकार्त्तः" वायुपुराण, 8/140-153

तथा ब्रह्माण्डपुराण, 2/7/140-151.

कृषि व्यवस्था मिलीतः सुखवर्धित्व गयी रहती है। आलोचित पुराण में ब्राह्मणों के लिए यज्ञादि, क्षत्रिय के लिए युद्ध, राजपूत शत्रुतादि, वैश्य के लिए व्यापार वाणिज्य एवं कृषि तथा शूद्रों के लिए सेवा आदि कर्मों का विधान किया गया है।

कृषि-कर्म

वाग्व-संस्कृति में कृषि-कर्म भी अज्ञात पूर्व सिद्ध है। वाग्व पुराण के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह क्षेत्र को उत्पादनायी बनाने के लिए कृषि-कर्म को तत्पर्य व्यवस्थित करें। एक अन्य स्थल पर कृषि कर्म से उत्पन्न जीवन-आश्रित से विकसित होने वाले तन, तारु, क्षमा, दया, शीघ्र, दान, योग और प्रसन्नता आदि धर्मों पर प्रकाश डाला गया है।¹

कृषि-कर्म की अज्ञात की पुष्टिप्राप्ति करते हुए आलोचित पुराण में एक स्थल पर आशयात है कि धर्मविकृत व्यवस्थितों को उत राजपू क्षेत्र में रहना चाहिए जहाँ कृषक गण निवास करते हैं।

परिपालन

कृषि-कर्म के परचाह परिपालन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि परिपालन वाग्व-संस्कृति का एक अंग रहा है। धार्मिक-क्रियाओं में अधिकतर परिकल्प अवधि दुष्ट, दंडि, एवं कृतादि का उपयोग उपलब्ध है जो गोपालन से ही सुलभ था।² भारवाहन में वृद्ध का उपयोग, तबारी तथा युवादि में अवय की

1. वाग्वपुराण, 23, 24, 25.

2. यज्ञी, 14/35.

3. यज्ञी, 36/8-9.

महत्ता एक सुविदित तथ्य है। एक तथ्य पर यद्वे को भी वास्तव्य वास्तवों में परि-
नमित किया गया है।¹

मानव-संस्कृति का तौन्दर्य-शिल्प

वैदिक युग से ही भारतीय समाज में विभिन्न उपयोगी वास्तुओं के निर्माण
वर्ष अनेक प्रकार के हस्तशिल्पों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। आलोचित पुराण
में शिल्प तथा शिल्पी शब्दों से मानव की कला को प्रस्तुत किया गया है।
पौराणिक व्यवस्था में शिल्प हस्तकला वर्ष हस्तनिर्मित उद्योगों की ओर संकेत करता
है। उक्त पुराण में कर्मवृद्ध, अन्तर्गृह, तथा अग्निशमनादि शब्दों का प्रयोग तत्-
कालीन समाज में परिचायित उद्योग वर्ष शिल्प केन्द्रों का संकेत माना जा सकता
है।² शिल्पी की दैवी अवस्था पर प्रकाश डालते हुए पुराणकार ने क्विती तौति
अव्ययान विमार्दः को वधि शमीक वर्ष उनकी वरणी शीता के तैव ते उदभूत
वताया है क्वि अन्तु ने अपना प्रथम तारणी नियुक्त किया था।³ तैत्तिरीय
संहिता⁴ में तक्ष, कर्मकार, निष्पाद, रथकार तथा तन्त्रकारादि को शिल्पवीची
वर्ष में समाज में स्वीकृत किया गया है।

आलोचित पुराण में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का संकेत प्राप्त उपलब्ध है-
यथा - भाण्ड-निर्माण⁵, वाहन निर्माण⁶, तैल-निर्माण⁷ आदि।

1. वाग्वपुराण, 64/85-86
2. यजु, 15/10.
3. यजु, 43/144.
4. तैत्तिरीयसंहिता, 4/5/2.
5. वाग्वपुराण, 15/7 "वृत्तः वाकेन भाण्डानां धूम्रवाणां च केष्यता"
6. यजु, 15/3 "वृद्ध्यान्वाधिनानां च तक्षतानां च वास्तव्यम्"
7. यजु, 15/6.

देव संस्कृति

देव-संस्कृति अपने आप में बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। सृष्टि के आदि काल से अब तक देवों और देवियों की संख्या प्रचुर रही है। वैदिक काल में संख्यायां इनकी संख्या 3339 तक पहुँच गई थी। ब्राह्मण काल में कुछ नये देवताओं का समागम हुआ और पौराणिक काल में तो इनकी संख्याओं में बहुत ही तीव्रता से वृद्धि हुई है।

इन्द्र, अग्नि, विष्णु, रुद्र शक्ति सर्वाधिक देवता रहे हैं और फिर देवों को लेकर विभिन्न आ-आत्मतों की स्थापना हुई है उनमें विष्णु, शिव और शक्ति का विशेष महत्व है।

साधारणतया 'देव' शब्द से उन तत्वाओं का अर्थ लिया जाता है जो अतिमानवीय हैं, सौमज्यी हैं, मानव द्वारा उत्पाद्य हैं और कल्प-मरण के बन्धन से परे हैं। यही कारण है कि भूत-प्रेत आदि प्राणी अतिमानवीय शक्ति से वृत्त और बहुत से व्यक्तियों द्वारा उत्पाद्य होते हुए भी देव नहीं कहलाते। इनसे मानवों को न कोई भय होता है और न ही हानि होती है। इन्हें दूरारम्भ या अपदेव (दानव) भी कहा जाता है।

देव शब्द के साथ देवी शब्द का भी प्रयोग होता है और इनका प्रयोग भी उन्नी अर्थ में होता है कि अर्थ में देव का। भक्ति-साहित्य में देवी-स्वतन्त्र शक्ति के रूप में कही जाती है। यह विरय और तैत्तिरीय की कारणभूता बताई गई है -

"विरयैव ता कल्पवृक्षितया तर्पयति" ताम्

आज हम देवों को अवस्था और उमर मानते हैं। अर्थात् में देवताओं

द्वारा अमराव को अर्पित करने का भी उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी देवों के और तब से अमराव प्राप्त करने का उल्लेख हुआ।¹ बुराणों में वेता उल्लेख है कि जो रावा तो अवश्यैय यह कर वेता या यही हन्तु वद का अधिकारी हो जाता था, अतः स्पष्ट है कि देवाव और देवाधिरावाव तब से अर्पित वद था।

देवता शक्तिशाली, तर्क, दाता और उदार होते हैं। रत्तीता की प्राथना पर वे उनके ऋणों का निवारण कर उन्हें सुख और शान्ति प्रदान करते हैं वेता कि वामन बुराण में देवों की वरानव से दुःखी देवमाता अदिधि और मरुधि कश्यप की प्राथना और तत्परा से प्रसन्न हो भवान विष्णु का अदिधि के गर्भ से वामन रूप में अवतारित हो कर वर्ष बलि की वरमाणा में प्रवेश कर उत्तरे तीन वन भूमि की याचना पर तर्कव नीतकर पुनः हन्तु को त्रैलोक्य प्रदान कर देवताओं को सुख प्रदान करने आदि फल प्रदान से स्पष्ट होता है।²

केवल ह्नु देव इस नियम के अपवाद हैं। इनका कोष अत्यन्त भंडार होता है किसी शान्ति हेतु जब किसी पर प्राथना की गई है। पर जब वैतिक नियमों की पुष्टिका के अन्वेष से किया जाता है किसी ह्नु अद्वैत से नहीं। भवान विष्णु का यह तो दुष्टों के दमन और तन्मन की रक्षा हेतु मानों तदा ही जातुर रहता है। अन्य वीराण्डि देवता भी तत्-वद के लिए तब सुख करने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य वरन्पर एक दूसरे की तदावता करते हैं उन्ही प्रकार देवता भी। यदि वरन् देव सुख देव का मान तैयार करते हैं तो सुख देव मानवों के वापों के तन्मन में जिस और वरन् देव को सुचना देते हैं,

1. तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3/12/3.

2. वामनबुराण, त्रैलोक्य 4/1- 10/85 तब, 65/66.

अग्निदेव इन्द्र की तहायता करते हैं और इन्द्र देव अग्नि की भिक्षा ले लोग का मान करते हैं । इस प्रकार वे देवता परस्पर मिल-जुलकर रहते हैं ।¹

याज्ञवल्क्यता तो यह है कि वैदिक एवं पौराणिक सभी देव तुष्टातिस्तुष्ट कामों में मानवों की तहायता करते हैं । श्री जीय ज्योत्स्य का कथन है कि यह तथ्य है कि बहुत से देवताओं का आह्वान साधारण ते ज्वतरों पर भी किया गया है ।²

देवताओं का प्रिय देव लोग है और बलि स्त्र ते वृदान धिये गये दूध और अन्न आदि को भी वे तर्कान् मुह्यन करते हैं ।

देव संस्कृति की विशेषता

संस्कृत साहित्य में देव-संस्कृति का निम्नण प्राचीन काल से ही होता रहा है । देवताओं का वर्णन तो मुख्यतः वेदों एवं पुराणों में उपलब्ध है । वेदों में इन देवताओं का वर्णन हुआ है जो मुख्यतः प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं, यथा- प्रकाश का सूर्य और अग्नि, जल का वसन्त, वायु का मरुत आदि । अनुष्य आदि-काल से ही इन प्राकृतिक शक्तियों को देवों के रूप में बुलाने लगा था । धीरे-धीरे इन शक्तियों की संख्या बढ़ती चली गई और वैदिक देव परिवार में इनकी संख्या 31 तक पहुँच गई ।³ पुराण काल तक आते आते ये वैदिक देव देवता बन गये और अनुष्य द्वारा अति श्रेष्ठत्व में बुले जाने लगे । वागमयुराण में फिर देव-संस्कृति का निम्नण किया गया है यह अधिकांशतः पौराणिक देव परिवार की

1. रिगीकन अफि कपेट, पृ० 106.

2. रयिक साहित्योत्तरी, पृ० 57.

3. डा० जम्भूनानन्द, हिन्दू देव परिवार का विकास, पृ० 92.

संस्कृति है। देव संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित बतायी गई हैं -

1. अतीतिक शक्ति सम्पन्नता ।
2. अमरत्वसौख्य की प्राप्ति ।
3. भव्य स्व विमान भवनों में निवास ।
4. तर्पितप्रियता ।
5. अर्पणप्रियता ।
6. तौम स्व सुधापात्र में रुचि ।
7. यज्ञों में आस्था ।
8. आरम्भाद की प्रवृत्ति ।
9. अमरता की भावना का प्रसार ।
10. पिताप्रियता ।¹

आमोक्षित बामन पुराण में देव संस्कृति की उपर्युक्त विशेषताओं का निरूपण, ज्ञानि-यामन धरित, वर्णाश्रम धर्म-वर्णन, बामन की ब्रह्मलोक में पूजा, बलि यज्ञशाला, कामदेव का वर्णन प्रसंग, शिव-पार्वती विवाह-प्रसंग में शिव की पिताप्रियता आदि अनेक वर्णन-प्रसंग में उपलब्ध हैं। देव संस्कृति के धर्मोपदेशक ब्रह्मा विनियत होकर जब देवमाता अदिति महर्षि कश्यप के साथ पित्रु के समीप जाकर देव-सृष्टि के विनाश के कारणों पर विचार करते हैं, तभी देव-संस्कृति की विशेषताएँ हमारे सम्मुख आती हैं। देव वांछि इतनी शक्ति सम्पन्न थी कि प्रकृति उनके वपन में लीन होती रहती थी और धरती देवताओं के कारणों से आक्रान्त होकर प्रतिदिन काँपती रहती थी।² देवता निरक्षयिणी होती हैं और उनके

1. भा० शारिकाप्रकाश, कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन, पृष्ठ 308-

2. कामायनी, विष्णुसंहर्ष, पृष्ठ 9.

सुख तदैव दुरा ते दुरभित सर्वं ब्रह्म रहते वै, तथा चैव अनुराग के आत्मत्व से भरे रहते वै ।

आत्मोक्ति पुराण में वर्णित विम-वाक्यी विवाह-पुर्तन के अन्तर्गत अमवान विम का वाक्यी के ताम्र प्रीड़ा¹ देवों की विनाशप्रियता की ओर इंगित करती है ।

इसी प्रकार अमवान वाक्म की विराट् विमवक्म त्वत्वं² देवों की अती-
धिक शक्ति सम्पन्ना सर्व अमन्त केवर्ष को तृपित करता है ।

अनु ने अपने ग्रन्थ 'कामावली' में किन यहाँ का विधान किया है उनसे भी यही सिद्ध होता है कि वह में देवताओं द्वारा वज्रों की बलि दी जाती थी और तोम्पान किया जाता था ।³ इस प्रकार स्पष्ट है कि देव-संस्कृतियों में विम त्वत्वं का मिलन हुआ है, वह मुख्यतः भौत-पुधान की था ।

दक्ष-यज्ञ⁴ में पुत्रावति दक्ष द्वारा किमु देव का आह्वान करके सर्व ब्रह्म अनेक देवताओं को आयन्त्रित कर वह का प्रारम्भ किये जाने से भी वीराण्डि सुष में देव-संस्कृति की श्रद्धा सिद्ध होती है ।

वीराण्डि देव-संस्कृति में किमु का महत्व

वीराण्डि आर्यों के सर्वाधिक द्रुव और क्रैठ देव किमु माने गये हैं ।
तनोता कि तज्ज इन्की स्तुति करता है तो मन्ता है मानो उन्हेने हृदय की

1. वाक्मपुराण, 27/37-38.

2. यही, तरोठमठ-10/48-64; 65/18-28.

3. कामावली, कर्म तर्क, पृष्ठ 116.

4. वाक्मपुराण, अध्याय 4.

तत्पूर्ण भावुकता उद्भूत कर रख दी है। जैसे भी विनाश स्पष्ट मूर्तिविरण इस देवता का हुआ है उतना अन्य किसी का नहीं। वायव्य पुराण में इन्हें तर्कों-कों के प्रभु, सर्व तन्मात्र आदि देव भी कहा गया है।¹

इनका तर्कात्मक अन्तर्पूर्ण कार्य अतुर-विनाश है। अन्ते में इन्हें सभी धर्मों का एक मात्र स्वामी बताया गया है -

“त हि विद्यानि धार्मिका यको यतुनि वारयो ।”

पौराणिक काल में भगवान् विष्णु के विभिन्न रूपों में उपासना की गई है। वायव्य पुराण में इन्हें देवता, तर्कों एवं ‘अभिनवात्मक’ बताया गया। विष्णु पुराण के अनुसार इन्द्र ने अमरेश्वर की प्राप्ति हेतु तर्कों का अनुष्ठान कर देवता विष्णु को परितुष्ट किया था।² वायव्य पुराण के पारम्परिक रत्नों में ही इन्द्र की तुलना में विष्णु को अधिक अन्तर्पूर्ण देव बताया गया है।³ इसी प्रकार दश-यज्ञ के तन्मात्र में आख्यात है कि दश ने यज्ञ का कार्य विष्णु के शमकाल कीत जाने पर तथा उनके वायुत होने पर इन्द्रादि देवों को निर्ममित करके आरम्भ किया था।⁴

आलोचित वायव्य पुराण में यह भी आख्यात है कि विष्णु की आराधना

1. बृहद्देवता 1/68.

2. वायव्यपुराण, 18/20-21, 63/7, 63/24 आदि ।

3. विष्णुपुराण, 5/17/7.

4. वायव्यपुराण, 1/1.

5. यही, 2/7-8.

देव इन्द्र ने महानदी के तट पर तनाय, भूमिदान सर्व एक समय जीवन करते हुए सर्वथा विवेकियुक्त सर्व भूत हाथा के कुछ वायु इति देव एक सर्व एक स्वरथा किया था ।¹ इससे स्पष्ट है कि वैरागिक काम में अश्वेदिक देव इन्द्र, वरुण, मरुत सर्व अग्नि आदि की तुलना में किन्तु के पवित्रता का विशेष उल्लेख हुआ ।

देव संतुष्टि में रूद्र सर्व विष्णु

भगवान् रूद्र का वैदिक काम से ही अस्तित्व रहा है । आचार्य तायन ने रूद्र की व्युत्पत्ति करते हुए बताया है कि जो तत्कालीन काल में स्थाता हो यही रूद्र है -

"रोदयति सर्वमन्तकानि इति रूद्रः ।"

वैदिक काम की अवेक्षा वैरागिक काम में रूद्र देव की अस्तित्व किन्तु के समस्तुप्य रही है और ये मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किये गये हैं । वायु पुराण में तो कहा गया है कि अश्वेदिक वरुण देवता हैं । किन्तु का स्थान अश्वेदिक के उपरान्त आता है ।² किन्तु इस देवो स्थान भी हैं कहाँ विष्णु की अवेक्षा किन्तु को ही महान् माना गया है । अदाहरणार्थ - किन्तु पुराण में एक स्थान पर रूद्र को किन्तु का ही रूप मानते हुए कहा गया है कि इस रूप में वे जगत का संसार करते हैं ।³

1. वायुपुराण 50/19-22.

2. इतिवर्ती कि वरी देवो किन्तुस्तु अस्तु वरः ।
वायुपुराण, 5/20.

3. तन्मन्त्र सर्वभूतानि देवादीन्पवित्रताः ।
नृसिंहयन्त्रे व यदुर्गं तस्यै स्तुतारम्भे नमः ॥
किन्तुपुराण 3/17/26.

आलोचित वायव्य पुराण में भी विष्णु स्वर्ग स्तु की परमेश्वर रूप में प्रतिष्ठा स्वर्ग अन्य देव नगों की नीम स्थिति पर तबट रूप से प्रकाश डाला गया है। वायव्यपुराण के एक स्थल पर स्वर्ग विष्णु देव ने अन्य देवनों में स्तु शिव। को क्रोध बताने का प्रयास किया है परन्तु देवनाग स्तु के प्रभाव से उन्हें देख नहीं सके।¹ आलोचित पुराण में शिव का विष्णु के शरीर में संयुक्त कर दोनों में सम-भाव को स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। इन्हें शिवय मूर्ति कहा गया है स्वर्ग स्वर्ग शिव करने नगों से कहते हैं कि यो में हूँ यही भगवान विष्णु हैं।² इस समभाव के होते हुए भी वायव्यपुराण विष्णु को स्तु की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान करता है स्वर्ग विष्णु में ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवों को अन्तर्भावित मानता है।³

देव-संस्कृति में अवतारवाद का महत्व

अवतारवाद का भी देव संस्कृति में विशेष महत्त्व रहा है। जब जब धर्म की रक्षा और धर्म की वृद्धि होती रही है तब तब भगवान विष्णु, शिव आदि देव विभिन्न रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म का विनाश और धर्म की रक्षा बना करते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में इस प्रमुख उद्देश्य को इन शब्दों में व्यक्त किया गया

1. वायव्यपुराण, 34/34-35.

2. यही, 34/28.

3. यही, 8/33.

है -

यदा-यदा हि धर्मो ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानकर्मात् तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय-साम्भवा, विनाशाय च दुष्कृताय ।
धर्मोत्थापनायै तं भवामि कुरु - कुरु ॥

अतः स्पष्ट है कि वासन दुराण में भगवान् विष्णु का वासनायतरण सर्व
रामकथा में रामायतार का प्रयोजन भी उपरोक्त ही रहा होगा ।

'देवीराक्षसियों' का उद्भव भी पौराणिक काल में विशेष रूप से हुआ है ।
आलोचित वासन दुराण में राक्षसों को वर्णित करते हुए अमरकण्ठ
रूप की विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है । एक स्थल पर वर्णित है कि
महिषासुर की वात्सा के वृषित क्रुद्धा, विष्णु सर्व भूतों के मुख उदरस्थ लेव, जो
कारवायन ग्रन्थ के आश्रम में रुक कर रहान् लेव विष्णु बन गया था, यही
विष्णु महर्षि कारवायन द्वारा संयुक्त होकर तद्वत् रूप के तद्वत् वाज्यत्वज्ञान तथा
योन से विष्णु देव वासी कारवायनी के रूप में आधिभूत हुआ ।²

'रत्न-पाठ' का भी देव-संस्कृति में विशेष महत्त्व रहा है । प्रायः एक
देवता दूसरे देवता की प्रशंसा हेतु रत्नों का पाठ किया करते थे । जैसा कि
वासन दुराण में भगवान् वासन के अवलीन होने पर लोकप्रियायक क्रुद्धा द्वारा
रघुति ।³ सर्व देवों द्वारा कारवायनी की रघुति ।⁴

1. भगवद्गीता, 4/7-8.
2. वासनदुराण, 14/6-8.
3. यही, तरुणिकण्ठ 9/17-31.
4. यही, 19/18-20.

दानव संस्कृति

अनीक्य, दानवीय, अतम्य एवं विभिन्न कल्पनाओं का संयोजन करने वाले अनेक मौखिक अथवा अताधारण वाचों को दानव संस्कृति के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। अनीक्यता एवं अताधारणता में भी अन्तर है जब व्यक्ति में अताधारण शारीरिक अथवा आदिभक्त कल दिकानाई देने लगता है तब वह अता-मानव बन जाता है और इसके विपरीत अतिहीन मानव में जब अनीक्यता का समावेश हो जाता है तब वह पौराणिक राक्षस, विनाश अथवा दानव कहलाने लग जाता है।¹

राक्षस, भूत-प्रेत आदि प्राणी अतिमानवीयता से पूर्ण और बहुत से व्यवृत्तियों द्वारा उपात्त होते हुए भी देव नहीं कहलाते, बल्कि इन्हें दुरात्म अथवा अपदेय ही कहा जाता है। दुराग्यों में, राक्षसों के अर्थ में प्रयुक्त 'अदुर' शब्दों की मूलान् वैदिक संस्कृति के अन्तर्गत भय-निजानि कला तथा उनकी दुरता का उल्लेख हुआ है। तन्मय है कि 'अदुर' शब्द उन अशुभ अतीरियाः कर्तों तथा युद्ध में दुरता का दुरात्म अनुभव देखने के उनके सम्मुख में आकर प्राप्त किया था।

रामायण, महाभारत एवं दुराग्यों की विभिन्न कथाओं में दैत्यता की चर्चा प्रायः उपलब्ध होतीरही है। वाल्मीकि पुराण के द्वितीय स्कन्ध में तो दैत्यता के पूर्वपुरुषों की कथाएँ कुछ कम से वर्णित की गई हैं - यथा - विरोचन पुत्र बलि के विनाशक मुकुताद आदि की कथा।² जिस प्रकार 'भौवनादी' अहुरण

-
1. वैदिकीय अथर्ववेद और उपनिषद्कार, डा० गोपीनाथ तिलारी, पृ० 28-29.
 2. भारतीय-भारतीय तथा भारतीय आर्य-आचार्य, डा० सुनीति कुमार चातुर्वर्त्य, पृ० 30.
 3. वाल्मीकि पुराण, अध्याय, 31, 32, 33, 48 आदि।

आरम्भ में 'सत्त्वा' करके देव शक्तियों शिव-ब्रह्मा आदि। ते वरदान करते थे और फिर तत्कार का आध्यात्म प्राप्त करने के लिए द्वैताज्ञों के साथ संबंध करते थे। यह सब प्रत्युक्त आलोचना पुराण में स्पष्टतया किस्त है।

क्यापि भारतीय धर्म के अनुयायी अन्धकारवादियों ने 'देवातुर-तन्त्रात्म' की कथाओं को तात्त्विक और सामाजिक शक्तियों का संबंध माना है परन्तु पुराणकारों ने इसको बड़े-बड़े उपाख्यानो का रूप देकर ऐसी रोचक कथाओं में उपबृंहित किया है कि श्रोतारण उन्हें बड़ी तीव्रता से सुनकर उनके धर्म की महत्ता और अर्थ के विनाश की शिक्षा को ग्रहण करते हैं।

प्रायः देवों का निवास स्थान 'पातालीक' बताया गया है - लेकिन किसी समय यहाँ के निवासी तमसु वार श्रोत्रोटाभिया आदि प्रदेशों को 'पातालीक' की तरह मानते थे जिससे यहाँ के रहने वालों की भी अतुर कहा जाता था। ये अतुरण समय समय पर भारतवर्ष पर आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित करने की केटा किया करते थे, वर कुछ समय परचाय पराजित होकर उन्हें पुनः अपने भू-देश वातालीक को लौट आना पड़ा। इस प्रकार की घटनाओं में तभी अन्तिम घटना राजा बलि की हुई किन्तु 'वामनदेव' ने पराभूत करके त्वाई रूप से 'पातालीक' में निवास करने का आदेश दिया।¹

आलोचना पुराण में सुम्भ-निगम्भ², कम्भ-कुम्भ³, महिषासुर⁴, तारक⁵,

1. वामनपुराण, 65/34.

2. यही, 29/11-30/34.

3. यही, 29/49-81.

4. यही, 20/2-21/49.

5. यही, 32/64-83.

सुर¹, अण्ड² आदि अनेक असुर वीरों के आकषाण समन्वित है और इन तमका तमक - 'बलि-भाज्य'³ उवाकषाण से इन आधार पर जोड़ा गया है कि राजा बलि जिस देवकी का तमाद था, वे तमक असुर-जग उसके पूर्वक थे। मरिचासुर, घुम्भ निगुम्भ आदि उवाकषाणों का वर्णन 'दुर्वा-अपतनी' एवं 'देवी-भाज्य' में भी बहुत विस्तार से किया गया है। इसी प्रकार अण्ड अनेक युद्धों में इनका वर्णन कहीं तमक और कहीं विस्तार के साथ किया गया है, पर तभी कम यह दर्शाया गया है कि कम कोई व्यक्ति अथवा अधिपति अर्धराज्यवृत्त अथवा अधिपति पर उतारु हो जाता है तो उसका वलन अव्यवस्थाही होता है।

देवियों का जो वर्णन पुराणों में किया गया है, उससे वे राजस अथवा रक्त विपादु नहीं मान सकते, परन्तु पुराणकारों ने उनके कर्णों, अक्षों और रहन-सहन का जो वर्णन किया है उससे वे अब्बे दलों के शासक, क्राइनी और सुतन्त्र अनुभव प्रतीत होते हैं।

वे सोम तमक में नीचा जाने में विद्युत थे, इसीलिए दूर दूर जाकर अपनी शक्ति से अन्तर्मरित को रक्त करके जाते थे। अगर उनमें कोई दोष था तो यही कि उन्हें अपनी शक्ति और तरता का अर्धराज्य बहुत बगदी हो जाता था जिससे वे दूसरों के अधिपति को हस्तक्षेप करके स्वोध्य बदली प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगते थे। इसी कारण अव्यवस्था के मुख्य द्वेषताओं ने उनका शर्म हो जाता था और अन्त में अव्यवस्था विद्युत अथवा अण्ड द्वारा उनकी वराभूत किया जाता।

1. वाजसपुराण, 34/30-42, एवं 35/72-76.

2. यज्ञी, 37/2-3, 37/4-19, 40/20-44, 42/1, 43/82-94, 44/1-23, 44/44, 73.

3. यज्ञी, तरोपमहाध अण्डाव 2-10, 59-73.

इससे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि दैत्य, अतुर अथवा राक्षसों को किसी एक वासि का मानना आवश्यक नहीं है। वरन् गुराणकारों की दृष्टि से तो वो तीन धर्म के विपक्ष आचरण करते थे अथवा वैदिक कर्मकाण्ड के विरोधी होते थे इन तककी दैत्य समूह में गिना जाता था। 'कल्किपुराण' में इसी कारण बौद्ध, जैन आदि सभी अवैदिक सम्प्रदाय वालों को दैत्यों के रूप में चित्रित किया गया है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि वो तीन तारिखक प्रवृत्तियों को रचान कर राक्षसी और ताक्षसी प्रवृत्तियों में संलग्न रहते हैं वे दैत्य अथवा अतुर ही हैं। क्योंकि साम्प्रत प्रवृत्तियाँ हर ज्ञान में व्यथित और समाज के विरुद्ध पालकारी होती हैं।

अतः दृष्टि से अतुरों और देवताओं के युद्ध को हम विश्वपट भी कह सकते हैं, चाहे उनमें वास्तविकता का जो अन्तर्भाव हो क्यों न हो अथवा उनकी धृष्टताओं का आधार कल्पना प्रसूत हो क्यों न हो।

उपरोक्त विवेकन से स्पष्ट है कि देव सर्व दान्य तत्त्वों का मूल आधार प्रवृत्तियों का उत्पन्नोन्मुख और पतनोन्मुख होना था।

पौराणिक साहित्य में दोनों तत्त्वों के संघर्ष का ही चित्रण नहीं है बल्कि उनके पारस्परिक स्नेह सम्बन्ध सर्व तत्त्वों का भी चित्रण मिलता है। समूह में शिवे रात्रों को उगाने के विरुद्ध देवताओं और दानवों ने संकट डोकर ही ताना बन्धन किया था। देवराज इन्द्र ने दुर्गाया राक्षस की कन्या सीताजी की अपनी बलिष्ठी बनाया था। इसी प्रकार देवगुरु ब्रह्मचरि के पुत्र कर्म ने दैत्य-गुरु मुखाचार्य के शास्त्रिक में रहकर तंत्रीयता-विद्या सीखी थी। दान्य तत्त्वों के साथ भी देव तत्त्व दान्य तत्त्वों के सम्पर्क के दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। दैत्य-राज कृष्णजी की कन्या लक्ष्मिणा ने बभ्रुवर्ती सत्राट क्वाचित ने विवाह किया था।

इस प्रकार पौराणिक आख्यानो में हम तीनों ही संस्कृतियों के मेल समन्वय का उदाहरण स्व देखते हैं ।

यदि देखवश में दुहरण, दुहलाद, बलि, और बाणधुर तरीके देखवशर विद्यमान थे तो देवताओं में भी कुछ देव ताम्सी प्रवृत्ति के विद्यमान थे । अतः यह निश्चित है कि देवत्व और दानवत्व सीमामयता पर उतना आधारित नहीं था जितना कि वैयक्तिक गुणों के विकास प्रवृत्ता हास पर ।

मानव संस्कृति के उन निम्नरिक्त तत्व

व्यापक मानव-संस्कृति में जिस अनेकता का आधान किया जाता है, उसका कारण परिस्थितियों की भिन्नता है जो समष्टि स्व तनात्म संस्कृति को देश-काल की सीमाओं में बाध करती है । भूमि-जलवायु भौगोलिक-परिस्थितियाँ, आचार-विचार, वेश-भूषा, भाषा-साहित्य एवं परम्पराएँ आदि ऐसे उपादान हैं जो मानव संस्कृति को विकास की ओर ले जाते हैं । इन तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य मूल निम्नरिक्त तत्व भी हैं जो हमारी संस्कृति को विशेष रूप से विकसित करने में सहायक सिद्ध होती हैं -

1. समासना

अनेक मूलभूत आदर्शों के कारण ही हमारी मानव-भारतीय संस्कृति विश्व में विशिष्ट एवं तनात्म कहलाती है । इसकी मूल्य आदर्शों एवं उदाहरण की श्रम पराकाष्ठा मानव को सदैव दीयताम् । दोः दयाताम् । दया करो, दम्बताम् । इन्द्रिय-विमुक्त का सन्देश सुनाया करती है जो मानव को कल्याण एवं उत्थान के मार्ग की ओर प्रेरित करती है । इसका उत्कृष्ट उदाहरण, आलोचित पुराण में

भगवान वामन की दयालुता, राजा बलि की दानशीलता एवं महात्मा प्रह्लाद द्वारा इन्द्रिय-निग्रह प्रप्त होने की कथा स्पष्ट है ।

पराजित देवताओं के हितार्थ भगवान विष्णु का वामन रूप में अवतरित होना और छद्मरूप में बलि का सर्वस्व जीतकर देवराज इन्द्र को स्वर्गलोक प्रदान करना आदि प्रसंग भगवान का देवों के प्रति विशेष कृपा की ओर संकेत करता है ।

2. दानशीलता

समय एवं समुद्र मानवों में दान कार्य की अनिवार्यता को बताते हुए आलोचित पुराण में राजा बलि के दानशील गुणों पर प्रकाश डाला गया है । राजा का कोश सदैव समुद्रमाली होना चाहिये जिससे याचक की कभी भी काली हाथ न लौटना पड़े ।¹ इसके लिए राजा अपने प्राण तक को देकर याचक को संतुष्ट करता था ।² वीर युद्धों के लिए दान से आपत्ति का समान्य होना उन्नाध्य बताया गया है तथा जो दान बाधाकारी नहीं होता है वह निस्तन्देह श्रेष्ठतर माना गया है ।³ दानी राजा के राज्य में दयालुता की नीति के फलस्वरूप प्रजाजन अतुल्य, दरिद्र, आतुर, दुःखि, उद्विग्न एवं तामादि गुणों से हीन नहीं रहते, सेवा पुराण-कारों का विश्वास था ।⁴

1. वामनपुराण, सर्गमहा०, 10/17.

2. 'प्राणत्यागं करिष्ये हं तु नास्ति मे स्वधि'। वही, 10/21.

3. वही, 10/23.

4. वही, 10/24, 25.

आत्मतथ्य

तथ्य, तथ्य और व्याधिव्यसन रहित राजा अपने तथ्य-तथ्य तथ्याधिक प्रगति की प्राप्त करता है। श्रीमद्भागवतगीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन का तथ्य-योगी¹ बनने की सलाह दी थी क्योंकि तथ्युद्दि राजा तुल्य-दुःख, लाभ-हानि तथा जय-पराजय में स्थिर बुद्धि रखता है। नरकपुराण में उल्लिखित है कि योग ते राजा व्याधियों से अबाधित रहता है।² अतः राजा को भोग-विलास का यथा तथ्य परित्याग करना चाहिये।³ तभी शत्रुओं पर विजय स्थापित की जा सकती है।⁴ आलोचित पुराण में योग्य राजा को गुणों में शुद्ध बुद्धि, आत्मज्ञान, यत्नशीलता, तपस्वी, शुद्ध स्वाभावयुक्त, तथ्यवादी, दाता, भरणकर्ता, स्वजन-रक्षक तथा पराक्रम आदि का होना आवश्यक बताया गया है। इस राज्य में नियतित प्रजाजनो में धर्मराज्यता, आत्मनियंत्रण सर्व काम की प्राप्ति होती है।⁵

अध्यात्मभावना

तथ्यपूर्ण मानव संस्कृति में अध्यात्म भावना का प्राधान्य रहा है। धर्म सर्व क्षेत्र में प्रदा सर्व निष्ठा युक्त यह आध्यात्मिक भावना भारतीय संस्कृति में इतनी

1. "योगस्यः कुरु कर्माणि तैर् तथ्यत्वा धर्मस्य।

तथ्ययतिद्वयोः तयो भूत्वा तथ्यत्वं योग उच्यते ॥"

-श्रीमद्भागवतगीता, शंकरभाष्य, 2/48.

2. "त राजा यद्वि शोनादयाधिभिय नक्तयते।" नरकपुराण, 1/111/5.

3. "तीता तुलाभिभोग्यानि तथ्येदिकमहीपतिः" पक्षी, 1/111/30.

4. "तुल्य प्रमुत्तः ताद्यन्ते शत्रवो विगृहे स्थिताः" पक्षी, 1/111/31.

5. वामनपुराण, 49/43, 51, 52.

पनिष्ठा है कि मानव-जीवन का तत्पूर्ण क्षेत्र इतने ओत-प्रोत है । तैत्तिरीय उपनि-
षद् में इसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है -

‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
येन जातामि जीवन्ति ।
यत् पुनस्तपमि तं विद्वान्ति ।
तद्विद्वान्नामस्य । तद् ब्रह्मेति ॥’¹

अर्थात् निश्चय ही ये सब प्राणी जितने उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर
जितने द्वारा जीवित रहते हैं, उन्ना में जितको प्राप्त कर उतमें लीन हो जाते हैं,
वही ब्रह्म है ।

आलोचित पुराण में बलि-पितामह-मुहुराद का चरित्र जो कि अध्यात्म
भावना से तथैवा ओत-प्रोत है इसका उत्कृष्टतम उदाहरण माना गया है । अध्यात्म
भोग द्वारा ही मुहुराद ने भगवान् वामन के स्वल्प का चिन्तन कर, बलि की भगवान्
के आगमन का कारण बताते हैं ।

त्याग और तपस्या की भावना

अध्यात्म भावना से जुड़ी हुई त्याग और तपस्या की भावना है । यह
भी जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण का परिणाम है । श्वेतसुक्तापनिष्ठा में
कहा गया है कि -

इति वास्तव्यमिदं त्वं या इति जनत्वा जनत् ।
तेन त्वक्तेन मुनीना मा मूढा कल्पन्तिब्रह्म ॥

1. तैत्तिरीय उपनिषद् 3/1.

अर्थात् 'यह गतिशील विश्व जो चक्र-व्येतन रूप है, झीवर नामक शक्ति के द्वारा नियन्त्रित है। जो कुछ तुम्हें प्राप्त है, उसका त्यागपूर्ण उपभोग करो। शक्ति दूसरे धन की वसाधों की सिध्दा न करो।'।

आनोघित पुराण में भगवान् यामन की याचना पर राजा बलि का त्याग सर्व देवहितार्थ अदिति की तत्पत्नी भारतीय संस्कृति में त्याग सर्व तत्पत्नीभूतक भावना को दृढ़ बनाती है।

आनोघित पुराण में वर्णित आक्रमों में विभाजित भारतीय मानव जीवन भी त्याग और तत्पत्नी का आदर्श प्रस्तुत करता है। ब्रह्मसर्व में त्याग और तत्पत्नी, गुह्यत्व में दान और संयम, वाङ्मयत्व में त्याग और तत्पत्नी का अभ्यास तथा तत्पत्नीत्व में सर्वत्याग की भावना निहित है। अर्थ-संयमन भी त्याग के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। राजा बलि का अर्थ के साथ-साथ तत्पत्नीत्व त्याग सर्व पाताल में निवास इत तत्पत्नी की ओर संकेत करता है कि त्याग की भावना मानव संस्कृति को तदैव उत्थान की ओर ले जाती हैं, इतमें संशय नहीं है।

धर्म

धर्म वह आधार है जिस पर हमारी दृष्टि टिकी हुई है। धर्म वह शक्ति है, जो धारण करती है। धार्मिक मर्यादाओं का उत्कर्षण करने वाले व्यक्ति की समाज से विलोपन कर दिया जाता है। मानव संस्कृति तदा से धर्मप्राण रखा है। धर्म को पुनर्जागरण माना गया है। आनोघित पुराण में अहिंसादि वृत्तियोंका उक्त वाले धर्म के अनुष्ठान का विधान विद्युत है। आनोघितपुराण में त्वाध्याय, ब्रह्म-सर्व, दान, यजन, अकारण्य, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, चित्तोन्मुक्तता, मानस-

1. जैन दर्शन के अनुसार वस्तु का स्वभाव ही धर्म है।

सर्व विष्णु, शंकर, भास्कर आदि देवों में भक्ति को मानवों का धर्म बताया गया है ।¹

धर्म के साथ तीन पुस्त्याधों और भी हैं, अर्थ, काम और मोक्ष, किन्तु इनमें भी धर्म साथ अनुत्पन्न है ।

आलोचित पुराण में पुस्त्याध के महत्व को दशाति दूर कहा गया है कि - मनुष्य को तदैव सेते पुस्त्याध को निःशंक होकर करना चाहिये जितको करने से उसकी आत्मा निन्दित न हो, एवं जो महापुरुषों से छिपाने योग्य न हो । सेते तदा चारी पुस्त्याधों के गुरुत्व होने पर भी धर्म अर्थ जैसे उत्तम पुस्त्याध की यथेष्ट प्राप्ति होती है और व्यक्ति इहलोक एवं परलोक में सुखी होता है ।² यथा - आलोचित पुराण में एक स्थल पर विवृत्त है कि त्रैलोक्य राज्य की प्राप्ति के बाद राजा बलि अपने कुल-पूज्य भक्त प्रह्लाद से पुस्त्याध सुमुख्य के सम्यक् ज्ञान-प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ आचरणों का निर्देश प्राप्त करता है ।³

इस प्रकार चारों पुस्त्याधों की प्राप्ति ही मानव-जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य को धर्म का पालन करते हुए अधोपाधर्न एवं कामोपभोग का निर्देश दिया गया है, तदनन्तर मोक्ष की प्राप्ति को मानव जीवन का घरम लक्ष्य माना गया है । धर्म रहित पुस्त्येक काम और अधोपाधर्न को भारतीय संस्कृति में हेय माना गया है ।

कर्मवाद

कर्मवाद जीवन के लिए अमूल्य है, क्योंकि यह मानव को अधिक्य की आशा

1. वासन्तपुराण, 11/23.

3. वासन्तपुराण, 48/36-37.

2. वही, 15/33-34.

सर्व भूत की विस्तृति में विस्तार दिनाता है। जीव की विभिन्न योनियाँ उनके कर्मों के अनुसार ही मिलती हैं। ज्ञातोक्ति पुराण में विद्युत है कि मानव की आध्यात्मिक सेवा का विकास, नैतिक आचरणों में निष्ठा, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन स्वर्ग का तत्सम पालन, आदि कर्मयोग से ही सम्भव है।¹ इसके अन्तर्गत अहिंसादि त्रयोदश धर्मों का समावेश बताते हुए तत्पाराधना को प्रधानतम माना गया है।² पुनर्प्राप्त की अपेक्षा को प्रस्तुत करके पुराणकार ने कर्मवाद के सिद्धान्त को आचरण में उतारने का स्पष्ट प्रयास किया है।³ मानसिक शान्ति सर्व क्रियात्मकता में बुद्धि कर्मयोग द्वारा ही सम्भव बताया गया है।⁴

वर्णाश्रम व्यवस्था

भारतीय संस्कृति में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था विशेष बल दिया गया है। समाज की सुचारु रूप से विकास के लिए वर्ण-व्यवस्था का विधान किया गया है। समाज के चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित कर उनके आचरण एवं कर्म नियत किये गये। वर्ण-व्यवस्था अनुसूच के गुण और कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं।

वर्णाश्रम धर्म के सिद्धान्तों पर आधारित वामन पुराण कालीन समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कर्तव्यों के तत्वादन

1. वामनपुराण, 15/48, तरंगोक्त 26/114, 14/1-2.

2. वही, 16/2-3.

3. वही, 12/46.

4. वही, 48/48, 49/13-14, तरंगोक्त 22/81.

5. वही, 28/7, 35/1-28, 14/15-44.

में संलग्न थे। ब्राह्मण वर्ग समाज में ज्ञान का वितरण करते थे, क्षत्रिय उतकी रक्षा करते थे, वैश्य कृषि-मोहरा सर्व व्यापार द्वारा समाज को समृद्ध बनाते थे तथा शूद्र इन तीनों वर्गों की सहायता सेवा किया करते थे।

आश्रम व्यवस्था का मुख्य व्यक्ति के जीवन को उन्नत करके समाज का कल्याण करना था। यह तत्कालीन समाज की धुरी थी। समाज चार आश्रमों— ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यासाश्रम में विभक्त था। इन व्यवस्था से समाज में तुल्य, तन्मयी एवं शान्ति की अभिवृद्धि होती थी तथा पुण्यार्थ धनसम्पत्ति की प्राप्ति में भी यह व्यवस्था महत्वपूर्ण थी।

गृहस्थाश्रम को अन्य आश्रमों की अपेक्षा श्रेष्ठ बतायाते हुए अन्य आश्रमों को इसी आश्रम पर आधारित होने का निर्देश किया गया है।¹ गृहस्थाश्रम में ज्ञान, संयम, और वासना-विकार को तीव्र करने तथा वैश्व और सहयोग आदि गुणों की शिक्षा प्रदान की गई है। मानसिक में समस्त इच्छाओं का दमन एवं भोग-विरक्ति के अभ्यास को निर्दिष्ट किया गया है तथा संन्यास में ब्रह्मिष्ठ्य सिद्धि द्वारा तत् की प्राप्ति को बताया गया है।

संस्कार

मानव-संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्त्व रहा है। समाज के मूल्यों आदर्शों प्रतिबिम्बनों एवं उनकी धारणाओं की रक्षा की दृष्टि से संस्कारों के महत्त्व को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। संस्कार व्यक्तियों को अनुशासित एवं दीक्षित करने के लक्ष्य एवं साधन माध्यम हैं।

आलोचित पुराण में जोड़ा तत्कार के विशेष महत्व को प्रतिपादित करते हुए कुछ तत्कारों का व्यापक्य वर्णन प्रस्तुत किया गया है यथा - जातकर्म¹, वृक्षा-करण², जापकरण³, उपनयन⁴, विवाह⁵, अन्वेषिष्ट⁶ आदि तत्कार ।

तमन्वय की भावना

अनेकता में एकता को खोजना आर्यजन का प्रमुख सिद्धान्त रहा है, यही कारण है कि मानव संस्कृति में तमन्वय की भावना पर विशेष जल दिया गया है । वैष्णव धर्म में तैत्तिरीय ब्रह्मोद्घ देवता हैं किन्तु उनमें आपत में कहीं कोई भेद नहीं है - जो कि तत्त्वैव नमस्कारः केशव प्रप्ति नयति⁷ । तब देवताओं को किया हुआ नमस्कार केशव को प्राप्त होता है। ते त्यक्त तक्षित है । इस प्रकार देवताओं के अवतारवाद के मूल में तमन्वय की यह भावना पूर्णतया विकसित रही है । आलोचित पुराण में भगवान् विष्णु सर्व शिव में परस्पर तमन्वय को स्थापित करते हुए बताया गया है कि - मुक्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को विष्णु सर्व शिव को एक स्म मानकर अर्चना करनी चाहिये ।⁷ आलोचित पुराण में भगवान् विष्णु द्वारा हृदय में तदैव शिवर्त्तिन धारण कर शिव को परमदैव के स्म में स्मरण कर अन्यान्य देवताओं द्वारा

-
1. वामनपुराण, 23/1-2.
 2. वही, 23/2.
 3. वही, 23/1-2.
 4. वही, 23/2.
 5. वही, 14/11.
 6. वही, 15/42.
 7. वही, 14/22.

अपात्य देव के रूप में धीमे करने का जो विवरण है वह भी मानव को देवों के प्रति परस्पर समन्वयावस्था का प्रतिभाषित करता है ।¹

इस प्रकार स्पष्ट है कि तन्मूर्ति भारतीय मानव। संस्कृति ही वामन पुराण कालीन समाज का प्राणाधार रहा है ।

-----:0:-----

1. वामनपुराण, 36/3-5.

पंचम अध्याय

धर्म सर्व दूरी - विवेचन

पौराणिक धर्म एवं दानि धर्म का तत्त्व

धर्म की परिधि अत्यन्त विस्तृत है। इसके आदर्श, दृष्टि के आदि तात्पर्य अत्यन्त से नैतिक तौर पर की तात्पर्य वस्तुओं और प्रवृत्तियों से अनुसृत है। देवताओं के वैदिक अथवा पौराणिक धर्म की आदर्श मानकर अपने व्यवसाय को दिव्य तथि में दान के आदर्श धर्म की एक अनुसृत देने रही है। धर्म के परस्पर कलह से मानव के धार्मिक जीवन में उत्पन्न हुई तर्कीकता को दूर करने का मुख्य प्रेरण पुराण-धर्म की ही रहा है। पुराणों के विभिन्न आख्यानों का यही उद्देश्य रहा है कि सभी प्राणियों में तत्त्वधर्माभिनी तत्त्वज्ञान का विकास हो तथा पातनापरक वस्तु-बुद्धि का ह्रास हो। इस प्रकार धर्म से परिष्कारित हमारे देश में ही धीरे-धीरे धर्म का विकास हुआ, जिसका प्रधान धार्मिक कर्म था - 'मनुष्य के मन में धर्म को उत्पन्न कर उसे तत्त्वधर्माभिनी बनाना।'

पुराण से ही तत्त्वज्ञानों के अनुसृत जीवन दानि की तत्त्व के समस्त प्रवृत्त करता है, जिससे सभी तत्त्वधर्म का बालन करते रहें। धर्म ही अथर्व की प्राप्ति का तात्पर्य है; जिसका बालन करते रहना मानवजाति का धर्म कर्तव्य है। धर्म की प्राप्ति श्रद्धा से होती है व कि धर्मराशि से। इस प्रकार प्राचीन धर्मज्ञों ने मनुष्य के समस्त तात्पर्य में मनुष्य कर्म का आदर्श प्रस्तुत कर उसे वस्तु में प्रिलीन हो जाने से बचाया है।

मानवजीवन के दो मुख्य उद्देश्य हैं - अनुसृत धर्म और निष्कृत धर्म। यह धर्म भारत धर्म तत्त्वधर्म के धर्मों का अर्थ है। यहाँ मनुष्य तत्त्वज्ञान और तत्त्वधर्म से ही मनुष्यत्व को प्राप्त कर देवत्व की प्राप्ति हेतु तात्पर्य करता है। अपनी धर्म बुद्धि और शास्त्र दृष्टि द्वारा मनुष्य तत्त्वधर्म के धर्म वस्तुओं की अनुसृतता एवं मानव तत्त्वधर्म की अनुसृतता का ज्ञान प्राप्त करता है। जो मनुष्य केवल उदर-भरण में ही लगा रहता है उसे वस्तु तत्त्वधर्म

जाता है। उतः मानव-जीवन का उद्देश्य साधारण तौर से उभर उभ्य और उदार माना गया है।

इसी कारण प्राचीन भारतीय जीवन में धर्म का विशेष महत्त्व रहा है। तंतार-युद्ध में युद्ध के तयान युद्धो हुर प्रत्येक तंतारी जीव को धर्म मुक्ति की परम श्रेयस्कर अभिलाषा रहती है। यही मुक्ति या मोक्ष कहलाती है जिसकी प्राप्ति धर्म से होती है। इसके विपरीत धर्म से निवृत्ति अथवा वैराग्य ही अज्ञान है। धर्म से ही तुल्य और ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है जैसा कि गुरु पुराण¹ के एक श्लोक से स्पष्ट है।

इस प्रकार मानव-चित्तवृत्तियों और चेष्टाओं का धिनेधन कर, अधि-महात्माओं ने मुख्यार्थ चतुष्टय - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतिष्ठा की।

लोक जीवन के चार मार्ग कहे गये हैं यथा - धर्ममार्ग, अर्थमार्ग, काममार्ग और मोक्षमार्ग। मोक्षमार्ग का सम्बन्ध धर्म से होता है उतः धर्म ही लोक-कल्याण और लोक-स्वादि की निवासका शक्ति है जिसके आश्रय से मनुष्य नैतिक और पारलौकिक तुल्य को प्राप्त करता है।

प्राचीन भारतीय विचार ब्रह्मति के अनुसार धर्म का मूल वेद है। वैदिक धर्म के भी मुख्य अंग कर्मकाण्ड और ज्ञान-मार्ग प्रचलित थे। किन्तु जैसे जैसे पुराणों का पुन आया जैसे जैसे वैदिक धर्म को पौराणिक धर्म ने आरम्भतात कर देवाचन का

1. तंतारोधिहितैस्तुल्य ध्यादिव पुवतति।

ध्यातु तुल्य ज्ञानान्धोका धिनेधने ।।

स्वल्प दे दिया और देवीवाचना में ही समस्त कर्म और ज्ञान का समावेश हो गया । पौराणिक धर्म ने देव-यूवा वृद्धि को भक्ति की आधार विज्ञा पर प्रतिष्ठित कर समाज के सभी वर्गों और वर्गों को अपनी ओर आकृष्ट किया तथा भक्ति के आधार पर ही रघु, विषाद और द्विवातियों में समता की प्रतिष्ठा की ।¹

वामन पुराण में धर्म का अनुष्ठान सर्व मान्यता

वामन पुराण यद्यपि अन्य महापुराणों की तुलना में संक्षिप्त रहा है तथापि धर्म-दर्शन एवं अन्धान्य विषय-वस्तुओं के सम्बन्ध समावेश से यह पुस्तक पुराण विशेष उत्कृष्ट है । इसमें हिन्दू धर्म की वास्तविक प्रकृति एवं उसकी निरन्तर विकासोन्मुखी प्रवृत्ति का स्पष्ट परिचय देने के साथ-साथ धर्म के व्यापक स्वरूप को उद्घाटित किया गया है ।

नारदीय पुराण में एक स्थल पर वामन पुराण की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए बताया गया है कि इसमें शाश्वत हिन्दू धर्म एवं दर्शन को साक्षात् प्रत्यक्ष भेद-भावना से ऊपर उठाकर प्रकाशित किया गया है ।²

वामन पुराण में धर्म के किसी भी स्वरूप को प्रस्तावित तो नहीं किया गया है परन्तु वेद सम्मत धार्मिक, व्यवहारमा को सम्य के सम्ये प्रवाह में विकसित

1. पाराशपुराण, 3/16.

2. नारदीय पुराण, 1/103/14-17.

द्वितीय आरण्यक भाग-पञ्चमोऽध्यायः अथ हि पुराणादु. भाग 1. पृष्ठ 377, विषाद द्विपत्रिका।

मानव-समाज की चेतना के अनुकूल पुनर्गठन करने का प्रयास अवश्य किया गया है ।¹

आशोधित पुराण में वैदिक धर्म को परिष्कृत एवं परिवर्धित परिस्थि-
तियों में परिवर्धित करने की स्तुत्य चेष्टा की गई है ।² इस पुराण की इसी
विविधता को ध्यान में रखते हुए ही नारदपुराण ने इसे विशिष्ट कहा।
पुराणों की कोटि के अन्तर्गत स्वीकार किया है ।³

तदाचरण-परायणता

प्रायः पुराणों में धर्म की नैतिक आचरणों से संयुक्त करने का उपदेश
दिया गया है ।⁴ वाल्मीकि-पुराण में भी अनेक स्थानों पर नैतिक दृष्टि के ग्रहण
एवं तदाचरण के अनुपालन को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्रतिपादित किया गया
है ।⁵ नैतिक आचरणों के अनुपालन से मन, भौतिक एवं शरीर की शुद्धि के साथ
साथ पापकों से भी मुक्त को सुनिश्चित प्राप्त होती है ।⁶

1. वाल्मीकि-पुराण, 16/4, 34/19, 40/39.

2. द्रष्टव्य, पुराण-वर्णिका-भाग-12, करवरी अंक-1970, पृष्ठ 83.

3. नारदीय पुराण, 1/105/17.

4. इन्द्राक्षकौपीयिका अथैवैतिल्लन संह सयिक्त, भाग 10, पृष्ठ 453 में
पार्थिवर द्वारा पुनर्गठन लेख - 'दि पुराणाङ्क' ।

5. वाल्मीकि पुराण - अध्याय 50 एवं 51, भागवतपुराण, 7/11/5-12, 11/4/6.

6. यज्ञी, 14/17.

तदाचार ते इत लोक में पुनर्जाता एवं पुनर्-शान्ति प्राप्त होने के साथ ही ताय परलोक में भी शान्ति प्राप्त की जा सकती है ।¹ क्योंकि नेता आचरण करने वाले मुख्य, गृहस्थ होने पर ही धर्म, अर्थ एवं काम की तम्यत् प्राप्त के साथ ही परलोक में भी कल्याण प्राप्त करने का अधिकारी होता है ।²

तदाचरण परायण व्यक्ति पाप एवं पुण्य, सुकृत एवं दुष्कृत कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर पुनः जन्म नहीं नेता एवं उसके कर्मों का पूर्णतः क्षय भी हो जाता है ।³ पुराणकारों ने अनेक स्थलों पर वैदिक धर्म अम्मा ईश्वरीय शक्ति की अवस्था से होने वाले भक्ति पाथों की ओर संकेत करते हुए प्रस्तावित किया है कि बाध-कर्म से बचकर तदाचरण परायण होकर कठिन साधना है ।⁴ इतमें नरकों की यातना तथा जीवन में विविध प्रकार के कष्टों की तम्युप्राप्ति का उल्लेख कर्मधर्म से होने वाले परिणाम कहे गये हैं ।⁵ नैमित्तिक कर्मों का निरन्तर पालन करते हुए ईश्वर में दृढ़ आत्मा रखकर आत्मज्ञानी होना मोक्षदायक बताया गया है ।⁶ मानसिक शुद्धता⁷ के बिना कोई भी मनुष्य धर्म एवं तदाचार-परायण हो ही नहीं सकता, अतः इतकी तम्युप्राप्ति हेतु शास्त्रविहित कर्मों का तम्यत् अनुपालन एवं धर्मपुत्री व्यक्तियों की संतति को अवैध बताया गया है ।⁸

1. वायव्यपुराण, 14/15-16, 49/48-52.

2. यही, 13/54.

3. यही, 59/76-77, 67/48-56.

4. यही, 64/19-113, 18/64-66.

5. यही, 35/1-19.

6. यही, 22/79; 51/46-48; 53/27-28; 64/18, 107, 110.

7. यही, 59/19;

8. यही, तरोप्याउ 59/116.

भक्ति

वैरागिक धर्म में भक्ति को प्रधान उर्ध्व मन्त्राया गया है। इसके तीन प्रकार हैं - 1. मानसी, 2. वाचकी एवं 3. कायकी भक्ति। ध्यान-धारणा-पूर्वक वेदार्थ का चिन्तन करना मन्त्र भक्ति है, मन्त्र-जप, वेद-पाठ आदि वाचिक भक्ति एवं कृतोपमात आदि कायिक भक्ति कहलाती है। इसके अतिरिक्त भक्ति के अन्य तीन स्वरूप भी हैं -

1. लौकिक, 2. वैदिकी एवं 3. आध्यात्मिकी।

श्रुत-दुग्ध, रत्न, दीप, चंदन¹ माना, धूप, नृत्य-संगीत, वाद्य एवं भोजन आदि से पूजा करना लौकिक भक्ति कही जाती है। वैदिक मन्त्रों का जाप, एवं वेदादि का अध्ययन वैदिकी भक्ति है तथा आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकार की है -

1. ताद्विषया - प्रकृति-पुरुषादि का विवेचन।

2. योगिनी - योगाभ्यास का निरन्तर ध्यान।¹

उद्देश्य की दृष्टि से भक्ति के पुनः तीन प्रकार हैं -

1. तार्त्विकी, 2. राक्षसी एवं 3. तामसी।²

तार्त्विकी भक्ति, मोक्ष प्रदायिनी होती है, राक्षसी भक्ति विषयसिद्धि को प्रभाषित करती है एवं तामसी भक्ति अवकार, आठम्बर एवं ह्रींकार को उत्पन्न

1. पदमसुराण, तृप्तिरत्न, अध्याय, 15.

2. यही, उत्तररत्न, अध्याय, 126.

करने वाली होती है ।

आमोचित पुराण में इस तत्त्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि अनन्यमन ते भगवान् विष्णु को भक्ति करने वाले मनुष्य वभिन्न सर्व तीर्थ-
स्वल्प होते हैं ।¹ वायस्य के लिए द्वैधरीय उपासना को परमात्मक बताया
गया है ।² ह्रिषर की तावभीम तत्ता की पुनीती देना, वैदिक तत्ता में किसी
प्रकार का अविषवात प्रस्तुत करना, आत्मा एवं परमात्मा की अद्वैत तत्ता में
तदीह व्यक्त करना तथा स्वर्ग एवं किसी के द्वारा किसी उपकार का प्रमादका
उपेक्षा करना आदि वैदिक तंत्रिता में बाप माने गये हैं ।³ आमोचित पुराण
का विशिष्ट निदेश रहा है कि बृहन्न प्रधानतम बापी होता है तथा ऐसे व्यक्ती
की निष्कृति करोड़ों वर्षों में भी नहीं होती ।⁴

प्रतापवात

पौराणिक युग में पुतों का अतिप्रमता ते विस्तार किया गया है ।
जैसा कि भीमदादशीप्रत में उपवात, विष्णुमुक्क, कृष्णमहादेवमेषा आदि देवों की
नैष्ठम्य पुरुवादि ते वृक्क एवं विष्णुमामनायन आदि को समन्वित किया गया है
। का विधान है । एवं अक्षिताप्रत में - मातभोजन के वरित्पाय का विधान
बताया गया है ।⁵

1. वायस्यपुराण, 87/47.

2. वही, 51/56.

3. वही, 12/43.

4. वही, 12/55-56.

5. वदस्यपुराण, वृद्धितत्त्व, 20 अर्वाव ।

प्रातों से बहुविध उपबोधिता की सम्भावना की जाती है। जैसे आदि-
त्यमेव ज्ञात है पावों की विनियम होती है एवं उसके बीजों मात्र एवं माहात्म्य
अथवा ते अथवा इन्द्र इत्येव। लोक की प्राप्ति होती है। चन्द्रकृत से व्यक्त
तीन्द्र्य एवं आरोग्यता की प्राप्ति कर उत्तम बुद्धि से किन्तु लोक की प्राप्ति
होता है।¹

इस प्रकार प्रातों के उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वैरागिक बुद्धि में यहाँ
के स्थान पर प्रातों का अर्थ अवश्यमेव प्रमाण किया गया है क्योंकि उसके अनुष्ठान
से व्यक्त के इन्द्रोक्ति एवं वैरागिक अनुष्ठान की सम्भावना की गई है।
श्रीमद्भागवत पुराण में तथैवों में तथ की प्रत्यक्ष की, अर्थात् की, अनुष्ठान
की, शुद्ध भाव एवं निष्कलानता की आवश्यकता की स्पष्ट रूप से प्रतिपादित
किया गया।²

वाक्य पुराण में वर्णित प्रतीतिवात

वाक्यपुराण में सात प्रमुख प्रतीतिवात का उल्लेख मिलता है। इनके
अनुष्ठान में कर्तव्याकर्तव्य विवेक रखने तथा नियमपूर्वक पूरा करने से ही पूर्ण
फल की प्राप्ति सम्भव है।³

1. आत्म्यायन वादसी ज्ञात

आत्मोक्ति पुराण में आत्मवात है कि आत्मज्ञान प्राप्त की शुक्लता की रक्षा-
दात्री से कारिणी प्राप्त की सम्भावना तक किन्तु अज्ञानता की तथ्य शक्ति करते हैं।
इसी समय अथ हैवमन्त्री शक्ति-कार्य सम्पन्न करते हैं।

-
1. बह्मपुराण, सुविटकण्ड, 24 अध्याय 3. वाक्यपुराण, 16/21-23.
2. वाक्यपुराण, 8, 16, 47-59.

किन्तु शास्त्रविरुद्ध कार्तिक मास की उत्तम द्वादशी तिथि को वास्तविक अवस्था में आते हैं। उनकी शक्ति में अल्प राख द्वादशी का व्रत करने का विधान भी इस वाक्य पुराण में विवक्षित है। इस व्रत को करने से तुल्य सर्व समुद्दिष्टाती दीर्घ दाम्बत्व बीज्य की प्राप्ति कलान्ध नई है। क्योंकि किन्तु महाशक्ति से पुनः होकर पुनः ही को अल्प सर्व महाशक्ति से पूर्ण तुल्य प्रदान करते हैं।¹

2. कालाष्टमी व्रत अथवा अक्षय्याष्टमी व्रत

वाक्यपुराण के अनुसार अक्षय्याष्टमी तिथि परम पवित्र तथा वेदोक्त विधान से घोर तत्परा सर्व व्रत धारण की तिथि मानी गई है। यह व्रत आठवें मास में सुवर्षा नक्षत्र से सुवर्षा पवित्र कृष्णाष्टमी, कालाष्टमी, अक्षय्याष्टमी को किया जाता है।² इस तिथि में शिव अपने तमस्त रत्नों में तीसरे सर्व उनके तंविधान में निवास करते हैं। इस अवसर पर व्रत धारण कर शिव की पूजा अत्यन्त मानी गई है।³

उपयुक्त तिथि पर पुनः ही को गोमूत्र सर्व जल से स्नान करने तथा स्नानोपरान्त ध्युक्त के मुखों से शिव की पूजा करने, केसर के निवास का धूम, मधु सर्व पूजा का नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। विष्णुसहस्रनाम पर पुनः ही, केसर कलकर पुनः ही को दक्षिण सर्व स्नान के साथ नैवेद्य प्रदान करने का उत्सेह मिलता है।⁴

1. वाक्यपुराण, 16/22-23.

2. वही, 16/24-25.

3. वही, 10/30.

4. वही, 17/31.

5. वही, 17/32-33.

3. अग्न्यशमन द्वितीयाहुत

यहाँ अहु का वातुमति मान देवताओं का शमन मान कहा गया है ।¹ वाग्न्यपुराण में आख्यात है कि विश्वकर्मा द्वितीया तिथि को शमन करते हैं, इतीहसि इते अग्न्यशमन द्वितीया भी कहा जाता है । इत तिथि को कल्याणकारी सर्व यमिन मानकर पुत रखने का विधान मिलता है ।² इत तिथि में श्रिविद्यसाग्रे बतुर्ध्व विष्णुसहस्री के साथ यमकल्प रहते हैं अतः पुतधारियों के लिए ऐसा विधान विद्युत है कि ये नन्द्य-मुखादि के, द्वारा विष्णु की अर्चना कर उनके शमन निमित्त त्वनिमित्त शम्बा वर कुम्भार कल तथा, तुनम्बादि निवेदित करें । पूजा में पुतधारियों को प्रार्थना करना चाहिए कि उन्हें धर्मरत्नी की शुभ्यता न प्राप्त हो तथा विष्णुदेव की कृपा से उनका नाशरूप जीवन सुख व अधिनाशी बने ।³

अग्न्यशमन द्वितीयाहुत करने वाले पुतधारियों को वाग्न्य-पुराण के उल्लेखानुसार रात्रि में तेल सर्व लक्षण रहित शोकन करना चाहिए ।⁴ पुत के दूसरे दिन विष्णु की आराधना करके केन्द्र ब्राह्मण को कल देने का भी विधान बताया गया है ।⁵ सर्व पुतधारी को अपनी शक्ति के अनुसार पुत शम्बा के साथ लक्ष्मी धर विष्णु की मूर्ति दान करना चाहिए ।⁶ इत पुत को तथैव स्व शस्त्रानुसार करने से पुती को विधोय दुःख नहीं होता ।⁷

1. वाग्न्यपुराण, 17/17.

6. वाग्न्यपुराण, 17/28.

2. यही, 17/19.

7. यही, 17/29.

3. यही, 17/20-23.

4. यही, 17/24.

5. यही, 17/25.

4. शुक्ल रकादासी व्रत

वामन पुराण के अनुसार शुक्ल रकादासी व्रत विष्णु की पूजा से सम्बद्ध व्रत है।¹ शरत् काल के आगमन तक वन्य, वर्ण, रतयुक्त खट, दुग्ध, फल एवं औषधीयों से विष्णु को पूजा करने का विधान है। इस तिथि में व्रतधारियों को धूल, तिल, जौ, रपत, तुलसी, मण्डि, मुरासा प्रवाल, नाना प्रकार के वस्त्र, स्वाद, मधु, आम्र, ककाम्ब, लवण और तिल रतयुक्त वस्तुओं को केशव की पूजा के निमित्त अर्पित स्व से अर्पण करने का विधान है। इस प्रकार व्रत स्वर्ग प्रत्यागमन करने से स्वर्ग के पूर्ण होने पर गृह में पूर्णता होती है।² उपवास के दूसरे दिन तैयत होकर, स्नानकर, तपेद तरतों अथवा तिल द्वारा उच्छदन का विचार है। विष्णु को धूल से स्नान तथा धूलयुक्त हविष्य करने के बाद यथा शक्ति दान देना चाहिए।³

पूज्यों द्वारा विष्णु के चरण से तिर तक पूजाचर्च तथा नाना प्रकार के धूपों से उन्हें धूपित करना चाहिए जिससे तमसात्तर पूर्ण हो।⁴ इस व्रत में तपन, वस्त्र, रात्रि-आश्रय, धौन्य एवं हविष्यों द्वारा विष्णु-पूजा एवं नैवेद्याचर्च का विधान मिलता है।⁵

5. तपनकच्छक

वामन पुराण के अनुसार यह व्रत तार्कालिक काम-सुखि हेतु किया जाता

1. वामनपुराण, 18/11.

2. वही, 18/12, 13, 14 एवं 15.

3. वही, 18/16-17.

4. वही, 18/18.

5. वही, 18/19.

है ।¹ इस व्रत के अनुष्ठान में तीन दिन तक उष्ण कल का पान, तीन-दिन तक उष्ण दुग्ध-पान, उष्ण मूत्र-पान तथा वायुमात्र का पान करना व्रतधारियों के लिए आवश्यक बताया गया है ।² कल द्वादश कल, दुग्ध आठ कल एवं मूत्र छः कल की मात्रा में इन दिनों पान करना चाहिए ।³

6. श्रवण द्वादशीव्रत

यह व्रत भाद्रपद मास में श्रवण द्वादशी को अनुष्ठानपूर्वक किया जाता है । इसमें प्रत्यहारी बराबरी और नवव्रता नदियों के तंत्र में स्नान को परम पवित्र मानते हैं ।⁴ द्वादशी के दिन व्रत धारण कर पवित्रतापूर्वक उपवात करना तथा द्वादशी तिथि को ब्राह्मणोपयोगी मस्तुओं, छाता एवं कृता तक्षित उष्ण नदियों के तंत्र के कल से पूर्ण नवीन एवं दूध ज्वषाम तथा मिष्ठान, दधि एवं जौदन से पूर्ण मिष्टी का पान ज्ञान एवं धर्म से युक्त पवित्र ब्राह्मण को दान देने का विधान मिलता है ।⁵

7. नक्षत्र पुरुषव्रत

वामन पुराण के अनुसार यह व्रत नक्षत्रीयति वासुदेव की आराधना के लिए किया जाता है । इस पुराण के अनुसार शस्त्रोक्त नक्षत्र चिह्नु के अंग हैं। मूल नक्षत्र चिह्नु के दोनों धरणों में, रौहिणी जंघा में, अश्विनी दोनों बाहुओं में वृषाभिजिद एवं उस्तावाह दोनों उरुओं में, पूर्वाफाल्गुनी एवं उत्तराफाल्गुनी

1. वामनपुराण, 36/15.

2. वही, 36/16.

3. वही, 36/17.

4. वही, 58/20-51.

5. वही, 53/23-54.

सुहृदपुत्रदेश में सर्व कृत्तिका नक्षत्र कटिपुत्रदेश में स्थित हैं ।¹ चिन्मू के दोनों पाशवर्षों में पूर्ण सर्व उत्तर भाद्रपद, कृत्तिका में ऐषती, हृदय में अनुराधा, कुम्भ पुत्रेश में धनिष्ठा, दोनों भूषाओं में धिमाका, दोनों हाथों में हस्त, अंगुलियों में पुनर्वसु तथा नख में अवलोकित नक्षत्र विद्यमान है ।² चिन्मू की नृीवा में ज्येष्ठा, कानों में ज्येष्ठा, मुख में पुष्य तथा दातों में त्वारिषि नक्षत्रस्थित है । इसी प्रकार ज्येष्ठा ज्येष्ठा, पुष्य, त्वारिषि, हस्तमिषा, मैषा, मृगशिरा, धिमा, भरणी, आदि आदि नक्षत्रों से चिन्मू का नक्षत्र शरीर बनता है ।³

वामनपुराण में विवृत है कि क्षेत्र मात के शुक्र पक्ष की अष्टमि तिथि में चन्द्रमा के मूल नक्षत्र में होने पर चिन्मू के दोनों धरणों की विधिवत पूजा करनी चाहिए सर्व नक्षत्र के वर्तमान रहने पर ब्राह्मणों को भोजन करता चाहिए ।⁴ इसी प्रकार कुम्भः नक्षत्रों के परिवर्तन के साथ नियमानुसार व्रतोंपवात, हविष्यान्न दान, ब्राह्मण पुन सर्व भोजन-दान का विधान है ।⁵

इस व्रत की विधिमूर्त्यक करने से मुख्य औषोपांग तहित स्वस्थ रहता है सर्व मात जन्मों के त्वीकृत सर्व परिजन कृत बाप से पूर्णतया मुक्त हो जाता है ।⁶

1. वामनपुराण, 54/4.

2. वही, 54/5-6.

3. वही, 54/7-9.

4. वही, 54/11.

5. वही, 54/12-29.

6. वही, 54/32.

कर्मयोग सिद्धान्त का अनुपालन

वामन पुराण में धार्मिक अनुभव, कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का संश्लिष्ट समन्वय मिलता है। आध्यात्मिक चेतना का विकास, नैतिक आचरणों में निष्ठा, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन, स्वर्ण का तम्यक पालन कर्मयोग से ही संभव बताया गया है।¹ कर्मयोग के अन्तर्गत अहिंसा, तप, अर्चन, शौच, इन्द्रिय तप, मधुर-भाषण, तत्कर्मों में अनुरक्ति तथा निरन्तर तदाधार का पालन आदि तत्त्वों को समाविष्ट किया गया है। ये सभी वर्ग के मनुष्यों के लिए विहित एवं तलातन धर्म है।² इन त्रयोदश तूनी धर्मों में तत्पराधना प्रधानतः माना गया है।³ बुद्धाचरण बनाये रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए वर्णाश्रमोक्त धर्मों का पालन आवश्यक बताया गया है।⁴ स्वधर्मसूक्ष्म जीवनशायन से धिस्तपुति कभी दूषित नहीं होती तथा मानसिक शान्ति एवं क्रियात्मकता में वृद्धि होती है।⁵ प्रतीयवात की अवधारण पुस्तुत करके पुराणकार ने कर्मयोग के सिद्धान्त को आचरण में उतारने का तपक पालन किया है।⁶ श्रीमद्भगवत गीता की भाँति वामनपुराण का भी स्पष्ट निर्देश

1. वामनपुराण, 15/48 तरोमहा 26/116; 14/1-2 तथा 15/53.

2. वही, 16/2-5, मनुस्मृति, 14/920/38.

3. पदमपुराण, तृष्टिका 1/27-29, भगवतपुराण, 7/11/5/12.
वामनपुराण, 12/46.

4. वही, तरोमहा 22/82-83, 23/25, 10/91, 15/47.
तथा ब्रह्मसंह्यपुराण, पूर्वभाग, 2/30/33-38.

मरुतपुराण, 143/27-32.

वायुपुराण, 57/112-116.

ब्रह्मसंह्यपुराण, 175/14-18.

5. वामनपुराण, 28/7, 35/1-28, 14/15-44.

6. वही, तरोमहा 22/81, 48/48, 49/13-14.

है कि जो व्यक्ति धर्मेष्ट, अभिमान एवं द्वेष को आत्मव्या करने वाला, विधा-
विनीत, परदुःख कातर तथा अपनी बत्नी में संकुट है, उसे संसार में कोई धर्म
नहीं होता ।¹

ज्ञान-योग सिद्धान्त का अनुपासन

कर्मयोग के अतिरिक्त आलोचित पुराण में ज्ञान-योग के मूलभूत सिद्धान्तों
का उल्लेख हुआ है । इसमें एक स्थल पर वर्णन मिलता है कि श्रेष्ठ योगसाधन,
वेदाध्ययन, ब्रह्मविज्ञान और किञ्चु एवं शिव में स्थिर भक्ति सिद्धों का परम
धर्म है ।² इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर अधियों के धर्म का उल्लेख करते हुए
कहा गया है कि ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म
ज्ञान की तम्यङ्क तम्याप्ति अधि वर्णों का परम धर्म है ।³ धर्म की गति परम
गहन है ।⁴ अतः इसकी साधना चित्तवृत्ति निरोध, ज्ञानार्जन के प्रति तम्युर्ण
तमर्षण तथा ध्यान से ही संभव है ।⁵ कलातः ज्ञानयोगी के लिए तापत-दुःख-धारण
करना आवश्यक बताया गया है ।⁶ इसमें मङ्गल⁷ तथा बालकिल्य⁸ अधियों का
आठयान प्रस्तुत करते हुए योगियों एवं तपस्वियों की आध्यात्मिक ऊँचाई के

1. वामनपुराण, 40/27.

2. वही, 11/17.

3. वही, 11/22.

4. वही, ब्रह्मसंहिता 22/49.

5. वही, 15/59-60, तरंगसंहिता 22/24-26, दृष्टव्य, महाभारत, 12/277-57.

6. वही, 12/41-44, 34/72-74, 35/26, 64/114 एवं दृष्टव्य श्वेताश्वरोप-
निष्प-616.

7. वही, 36/43-48-53.

8. वही, तरंगसंहिता 22/54, तरंगसंहिता 22/36.

उल्लेख के साथ साथ विवृता है कि परमात्मि ब्रह्म भी तत्त्व तत्परता रहते हैं।¹

वामनपुराण में वैदिक एवं औपनिषदिक धर्मशास्त्रों को विशद रूप से प्रति-
ष्ठित किया गया है। इसमें ब्रह्म की प्रधानतम शक्ति एवं सृष्टि-तुल्य से प्रत्य-
क्ष की क्रियाओं का मूल स्वीकार किया गया है। उपनिषद्‌ओं में वर्णित निरा-
कार ब्रह्म की अवधारणा को प्रतिष्ठित करने के साथ साथ इसमें ताकार उपातना
पर भी यथेष्ट बल दिया गया है।² वेदों में स्थापित शक्यवाद को स्वीकार
करते हुए पुराणकार ने तीर्थाभाव में उतरी अनेक देवों एवं शक्तियों के रूप में ताकार
करने का उल्लेख किया है।³

इस प्रकार निम्न एवं तत्त्व ब्रह्मोपातना की समान रूप से महत्वपूर्ण
स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा तभी उपातना के मूल है
तथा उतरी की प्राप्ति अथवा तत्त्व ज्ञान धर्म-साधना का सर्वोच्च लक्ष्य है।
आलोचित पुराण की सम्मति में ब्रह्म अमूर्त एवं सर्वव्यापी है। तत्कार के समस्त
धर और अघर जीव उतरी आत्मात्मिक तत्त्वा के अंग हैं। अघर अन्तर है और
तत्त्वपूर्ण ब्रह्मात्मिक उतरी का अंग है।⁴ यह गुणातीत होते हुए भी तत्त्व, रज्जु एवं
तत्त्व गुणों के अवलम्बन से विशद-सृष्टि का तुल्य, पालन एवं तत्कार करता है।

1. वामनपुराण, तरौ म्हाट 26/148.

2. यही, 59/64-109.

3. यही, तरौ म्हाट 22/20-21, 67/38-39, 52/39.

4. यही, तरौ म्हाट 10/81-91, 60/31, 67/66.

भक्ति योग

वामनपुराण में विभिन्न स्थलों पर मनुष्यों के धर्म का उल्लेख मिलता है। इनमें त्वाष्ट्याय, ब्रह्मवर्ष, दान, यज्ञ, अकार्षण्य, परित्यक्तादित्य, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, जितौन्द्रियता, शौच, मानस्य तथा चिह्नु, ईश्वर, भास्वर, और देवी में भक्ति को समाहित किया गया है।¹ ब्रह्मा, चिह्नु सर्व महेश को, जिन्हें पुराणों में 'त्रिदेव' कहा गया है, पौराणिक धर्म में तृष्ठा, रक्षक और नाशक शक्तियों का प्रतीक मानकर उनमें समन्वयात्मक एकता की स्थापना की गई है।² ज्ञानोक्ति पुराण में उन्मान्य पुराणों की भाँति वैदिक यज्ञों की प्रतिकृता त्वीकार करते हुए पूजा-व्रतति सर्व भक्ति-मार्ग पर विशेष बल दिया गया है।

भक्तियोग को पौराणिक साहित्य में प्रथम दिया गया है। इसका प्रमुख कारण संभवतः समाज के सभी वर्गों के मनुष्यों को एकता के तून में बाँधने तथा आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार कराने का अवसर विहित करना था। पौराणिक धर्म का दृष्टिकोण उदार था।³ अतः पूजा सर्व भक्ति के लिए विहित प्रतिपादित की गई है।

वामन पुराण में एक अन्य स्थल पर उल्लेख मिलता है कि भक्ति-योग जिज्ञातु भक्त के हृदय सर्व महत्त्व को नैतिक गुणों सर्व आध्यात्मिक अनुशासन

1. वामनपुराण, 11/22-23.

2. शब्दीय पुस्तान्तर, स्टब्डीय इन द रयिक एण्ड पुराणाज्, पृष्ठ 9.

3. गोविन्दबन्धु पाण्डेय द्वारा सम्पादित,

भारतीय संस्कृति पत्रिका, पृष्ठ 215.

ते परिपूरित कर देता है ।¹ ईश्वर में अतमी आत्मा सर्व पूर्वविद्यमान भक्ति का प्रथम तोषान है । भक्त अपने को अपने आराध्य देव की आराधना में लगाकर उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है ।² वह अपने छोट देव के प्रति समर्पित भाव, अनासक्त पुत्र अथवा तार्तारिक वृत्तियों के त्याग की मनोवृत्ति अर्पित कर लेता है ।³ इस प्रकार की उत्कृष्ट भक्ति को 'पराभक्ति' की संज्ञा दी जाती है ।⁴ 'पराभक्ति' की स्थिति को प्राप्त कर मनुष्य तार्तारिक मोक्ष माया से ऊपर उठ जाता है तथा निरन्तर ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव करने लगता है ।⁵

वामनपुराण में गजेन्द्र-मोक्ष-आवधान के माध्यम से भक्त सर्व उतके आराध्य देव के बीच एक तुल्यता का भाव सिद्ध किया गया है ।⁶ ईश्वर एक है, विभिन्न देवता उतकी के अंश हैं ।⁷ वह अधिष्ठाता, निराकार, अमर, क्षेत्रज्ञ, स्वयंभू तथा विभिन्न प्रकार की शक्ति से तत्ता ज्योतिता है ।⁸ सभी परमाशक्ति त्रयोगुणों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सभी तमन्विता शक्ति का स्वल्प मुह्न करता है ।⁹ बाह्य आकुल्यों से सुरक्षा की दृष्टि से धर्ममन्त्रय की भावना और भी

1. वामनपुराण, 57/73, 59/1-121.

2. वही, 41/42, 51/55.

3. वही, 41/34-36.

4. वही, तरोमहा 6/22, 44/59-60.

5. वही, 44/72-74.

6. वही, 58/27-29, 57, 59.

7. वही, 41/26-28.

8. 'न तत्त्व प्रतिभा' लिखित वस्य नाम महापात्र 'समुच्चैः, 32/3 सर्व वामनपुराण तरो 9/40-42, 58/31-50, 41/41.

9. वामनपुराण, 41/40-56.

दुह्न बन गयी, जिससे तभी तन्मुद्राय के तीन धार्मिक प्रतिद्वन्द्विता के स्थान पर धर्म-सहिष्णुता एवं तन्मुद्रायिक तन्मन्त्र के महत्त्व को भी समझने लगे । यमताः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश में त्रैलोक्य की दृष्टि से त्रिकूट मन्दिरों की स्थापना होने लगी । इनमें तभी ध्याविनिम्बुयों की तुषिषा की दृष्टि से इन तीनों देवताओं की तन्मन्त्रयात्मक प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा होने लगी ।¹

आलोपित पुराण के भक्तियों के उन्मत्त तन्मन्त्र प्रतीकोपातना का भी उल्लेख किया गया है । इस प्रकार की उपातना में उपातक अपना ध्यान प्रतीकों पर केन्द्रित कर लेता है, तथा उती की उपातना द्वारा आराध्य देव से अपना तादात्म्य बनाने का प्रयास करता है ।² वैराग्यिक काल में ब्रह्माः प्रपणित विमर्शलोपातना, प्रतीकोपातना का केवलतम उदाहरण माना जा सकता है । इस उपातना पद्धति में भक्त का यह दुह्न विषयात् अन्तर्निहित होता है कि क्षेत्र तर्ज व्याप्त है तथा वह किसी भी वस्तु उच्यता स्वल्प में व्यस्त हो सकता है ।³ प्रतिभा-युक्त के मूल में भी यही भावना विद्यमान है । प्रतिमाओं एवं प्रतीकों के माध्यम से देवी-स्वरूपों एवं उनके मनोभावों को प्रकट करने का प्रयास किया गया है ।⁴ कीर्तन, पुक्क, प्रत, उपातना, दान, उपवात, तीर्थयात्रा तथा पुष्पाञ्जन आदि क्रियाएँ भक्ति-भाव एवं भक्त के समर्पण के प्रतीक माने जा सकते हैं ।⁵ इस प्रकार की भक्ति को अपना भक्ति की तन्त्रा प्रदान की गई है ।

1. वातुदेवसारण उग्रवासकृत, रटडीच इन इन्डियन आर्ट, पृ० 254.

2. वामनपुराण, 47/37-76, 52/3-9, तरौ मष्टा० 25/1-54 तथा 34/15.

3. वही, 57/72.

4. वही, 57/37-38.

5. वही, 67/68-74.

पराभक्ति का उन्मेष करते हुए वामन पुराणकार ने उसे उत्कृष्टतम कोटि में रखा है । इसमें भक्त की कोई आकांक्षा नहीं होती, वह स्वमान अपने आराध्य को ध्यान से ही सुख चाहता है । भक्त तार्तारिक सुखों को तुच्छ समझता है तथा उसकी तमस्त आकांक्षाओं का पिनाश हो जाता है । वह तदैव ईश्वरीय शक्ति से आच्छादित होने का अनुभव करता है तथा उसकी ईश्वर के प्रति तत्पूर्ण भक्ति दृढ़ हो जाती है । उसकी दृष्टि में सुखार्थ-वस्तुत्व की तत्प्राप्ति मनन्य हो जाती है तथा ईश्वर के साक्षात्कार के ही वह सब कुछ मानने लगता है । इस प्रकार ऐक्य का स्थापन कर वह श्रेष्ठ को ही जीवन का सर्वोत्तम स्वीकार कर लेता है ।¹

आलोचित पुराण में वर्णित वैष्णव धर्म

विष्णु प्रमुख देवता के रूप में

वामनपुराण में विष्णु देवताओं में विष्णु सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं प्रमुख देव माने गये हैं। वे देवता, तर्कित एवं कल्पितव्यक्त है।¹ वे सभी के आश्रय, आहार तथा तत्ववापी ब्रह्म हैं।² आलोचित पुराण में अनेक वर्णित विष्णु के शताधिक विस्तरों से विदित है कि पुराणकारों ने विष्णु को परमात्मित, परम-ब्रह्म एवं पर-अपर जीवों के अतिरिक्त देवताओं के भी आदि जनक तथा नित्य-मक आदि शक्ति के रूप में स्वीकार किया है।³

पौराणिक धर्म में विष्णु सर्वोच्च देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म ने अमरेश्वर की प्राप्ति के लिए सभी यज्ञों का अनुष्ठान करके देवता विष्णु को परितुष्ट किया था।⁴ वामनपुराण के अनुसार विष्णु के अनुष्ठान से ही ब्रह्म को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी।⁵ वे ब्रह्मा एवं शिव जैसे प्रमुख देवों के भी आराध्य रूप में परिकल्पित किये गये हैं।⁶ उन्हें विषदेवेश, विश्वेश, विश्वात्मक, स्वयंभू, ब्रह्म, अग्नि, भानु, चन्द्रमा तथा ब्रह्मा आदि शक्तियों का लुटा कहा गया है।⁷

1. वामनपुराण, 18/20-21, 63/7, 63/24, 63/40 आदि।

2. वही, 58/43, 47, 50, विष्णुपुराण, 1/9/57, वायुपुराण 51/18 एवं ब्रह्माण्डपुराण 2/22/18-19.

3. वामनपुराण, 3/14-25, 18/26-36, तरो माहो 5 गप तक तरो 6/17-36, 8/17-28, 38/31-39, 59/66-110, 60/1-87, 31/2, तथा लुटव्य मातृपुराण 47/1.

4. विष्णुपुराण, 5/17/7.

6. वामनपुराण, 8/13-23, 223, 66/11-35.

5. वामनपुराण, 52/88.

7. वही, 66/35-36-41.

ऋग्वेद में विष्णु-भक्ति उसका स्तुति सम्बन्धित ब्यापें, इन्द्र, अग्नि, मरुत, वसुत जैसे देवों की अपेक्षा कम है ।¹ ऋग्वेद में विष्णु की प्रशंसा केवल पाँच सम्पूर्ण सूक्तों एवं कुछ अन्य में आता है । इसमें लगभग तीस बार विष्णु का नामोन्मेष मिलता है ।² ऋग्वेदिक देवसंज्ञन में विष्णु महत्त्वपूर्ण पद के अधिकारी माने जा सकते हैं । ऋग्वेद में विष्णु के मानवाधारोप का प्रयास मिलता है । उन्हें तीव्रगतियुक्त तीन पंक्तियों तथा विज्ञात युवा पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है ।³ इसी कारण इन्हें 'उस्ताय'⁴ की उपाधि से उल्लेख किया गया है ।⁵

ऋग्वेद में विष्णु को इन्द्र से गौण स्थिति में दर्शाया गया है लेकिन अपनी गौण स्थिति के होते हुए भी वे व्यक्तित्व में उपकारी⁶, निस्मद्व⁷, कृपाशु⁸, उदार⁹, एक मात्र रक्षक¹⁰, अगुमित स्वभाव¹¹, तीनों लोकों के प्राणियों के धारक¹², प्रेरणा-स्रोत¹³ तथा सुखदाता¹⁴ जैसे महान् गुणों से युक्त बताया गया है ।

1. वी०एच० घोट्टे, मैक्सवेल और ऋग्वेद, पृ० 154.
2. ए०एच० मैक्डानल, वैदिक साहित्योत्पत्ति, पृ० 651-70.
3. ऋग्वेद, 1/155.
4. 'अत्राहं तदुत्तरायत्य युष्मा' ऋग्वेद, 1/154-6.
5. 'उत्सुमस्य स हि बभूवुरित्वा', ऋग्वेद, 1/154-5.
6. ऋग्वेद, 1/156.
7. यही, 8/25.
8. यही, 7/40.
9. यही, 3/35.
10. यही, 1/52.
11. यही, 1/54.
12. यही, 1/56.
13. यही, 1/53.

तत्त्वतः इन्हीं गुणों के कारण परवर्ती काल में उनका व्यक्तिगत अन्य देवों की तुलना में विकसित होता गया । उत्तर वैदिक काल में विष्णु के व्यक्तिगत को उत्कृष्ट स्वीकार करते हुए उन्हें अन्य देवों की अपेक्षा ऊँच कहा गया ।¹ ऐतरेय ब्राह्मण में भी विष्णु को तपोध्व तथा अग्नि को निम्नस्थ देव प्रतिपादित करते हुए अन्य देवों को इन दोनों के मध्य स्थित बताया गया है ।²

पौराणिक साहित्य में विष्णु को वैदिक कालीन व्यक्तिगत के गुणों को अन्य देवों की तुलना में विशेष समुन्नत स्वं प्रियत्वं रूप में स्वीकार कर उनको वैष्णवधर्म का आराध्य देव घोषित किया गया सर्व उपनिषद्ओं में वर्णित ब्रह्म की सम्पूर्ण दार्शनिक अवधारणा को उनमें समाविष्ट करके उन्हें वरा सर्व अपरा प्रकृति का मूल नियामक सर्व जगत्कृष्टा नारायण स्वीकार किया गया । वासुदेवपुराण के प्रारम्भिक श्लोकों में ही इन्द्र की तुलना में विष्णु को अधिक महत्त्वपूर्ण देव बताया गया है ।³ इती पुराण दक्ष-यज्ञ के तन्मर्म में आख्यात है कि दक्ष ने यज्ञ का कार्य विष्णु के शयन काल बीत जाने पर तथा उनके जागृत होने पर इन्द्रादि देवों को निर्मात्रित करके प्रारम्भ किया था ।⁴ इसमें विष्णु के अनन्त नामों में 'वैष्णु' नाम भी आया है जिन्हें 'सुरैक्य' की प्रतिकृष्टा दी गई है । इती आलोचित पुराण में एक स्थान पर कश्यप की स्तुति से प्रसन्न होकर अदिति के गर्भ से इन्द्र के लघुता इवेन्द्रः के रूप में वायनावतार लेने का भी वर्णन है ।⁵

1. तद्विष्णुः दुष्कः पाप । त देवानां ऊँचो भ्यतात्पादाहुर्विष्णुः देवानां ऊँचो हति । शतस्य ब्रा०, 14/1/1/3.

2. ऐतरेय ब्राह्मण, 1/1.

3. वासुदेवपुराण, 1/1.

4. यज्ञी, 2/7-8.

5. यज्ञी, तरो मन्त्रो 6/4.

आलोचित पुराण में 'उपेन्द्र' का आशय इन्द्र की तुलना में विष्णु की नीच स्थिति न होकर तत्त्वतः इन्द्र के कल्याणार्थ उनके समुद्रमंथन स्व को प्रेरण कर, वामनस्व में इन्द्र के राज्य को दैत्यों से छीनकर पुनः उन्हें प्रदान करना था ।

इन्द्र और विष्णु

आलोचित पुराण में आशयात है कि विष्णु की आराधना हेतु इन्द्र ने महानदी के तट पर प्रातः स्नान, भूमिस्नान एवं एक तमस भोजन करते हुए तर्पणा भित्तिन्द्रिय एवं कामक्रोधादि दोषोंति मुक्त रहकर वाय-भुक्ति हेतु एक तर्प तक तपस्या किया था ।¹ इन्द्र की यह तपस्या धूल-हत्या के प्रावर्धित स्व में करनी पड़ी थी ।² ऋग्वेद³ में विष्णु को धूल-हस्तक कहा गया है । विष्णु-पुराण⁴ के अनुसार इन्द्र की अमरेशत्व प्राप्ति हेतु शक्र-पक्षों के अनुकूलान द्वारा विष्णु को प्रतप्न करना पड़ा था । इसमें एक स्थल पर 'शक्र' के स्व में विष्णु की शक्ति का तन्मिथ्यान विवृत है । इसी स्व में विष्णु पृथ्वी का पालन करते हैं ।⁵ इस प्रकार पौराणिक काल में ऋग्वेदिक देवों, इन्द्र, वसु, मरुत एवं अग्नि आदि की तुलना में विष्णु के व्यक्तित्व का विशेष उत्कर्ष प्रमाणित है ।

1. वामनपुराण, 50/19-22.

2. वही, 50/6.

3. ऋग्वेद, 7/36.

4. विष्णुपुराण 5/17/7 एवं 30.

5. वही, 4/1/87 एवं तारो माहो 9/33.

तुर्व स्यं विष्णु

वामनपुराण में विष्णु को तुर्व-शक्ति के रूप में परिचित किया गया है।¹ एक स्थल पर शंकर की कुछ दृष्टि से आकाश से गिरते हुए तुर्व ने कल्याण की कामना से विष्णु-रूप में जाकर शरण लिया था।² वामन त्रिविक्रम द्वारा बलि के राज्य को नापते हुए उनके विराट् शरीर में तुर्व और वन्द्य आत्मानं रूप में विद्यमान थे।³ विष्णुपुराण के अनुसार तुर्व-मन्त्रक वैष्णवी शक्ति से तेजोमय होता है।⁴ इस प्रकार पौराणिक तादर्थ्यों से विष्णु स्यं तुर्व के पार-स्परिक सम्पर्क तथा प्रथम का द्वितीय पर अधिष्ठित प्रभाव परिलक्षित होता है। अग्यैद में भी एक स्थल पर विष्णु स्यं वन्द्य की तद्वशक्ति से तुर्व की उत्पत्ति बताई गयी है।⁵ शतमय ब्राह्मण⁶ की एक पुराकथा के अनुसार, यक्षन्वी विष्णु तर्पयन्म यक्ष का म्लाय समग्र तेने के कारण देवों में प्रधान बन गये तथा कुछ कारणों से धनुष टूट जाने से इनका शीर्ष पृथक् होकर 'आदित्य' बन गया।

पुराणों में यद्यपि विष्णु स्यं तुर्व पृथक् देवों के रूप में वर्णित है तथापि अधिकांश पुराण में विष्णु तुर्व की अवस्था केन्द्र माने गये हैं। विष्णु-पुराण⁷ में तो आदित्य को विष्णु का उपासक कहा गया है स्यं वायु, ब्रह्माण्ड, मात्स्य, स्यं विष्णु पुराणों में विष्णु को आदित्य का अधिपति बताया गया है।

1. वामनपुराण, तारी 6/33.

2. वही, 6/48-401.

3. वही, 10/63, वही, 10/49 में तुर्व स्यं वन्द्य को त्रिविक्रम का दोनों नेत्र कहा गया है।

4. विष्णुपुराण, 2/10/19.

7. विष्णुपुराण 4/11/2.

5. अग्यैद, 7/99/4, मैकडान्ड, अग्यैद, पृष्ठ 31.

6. शतमय, 14/1/1, मैकडान्ड, शतमय, पृष्ठ 77.

रुद्र स्वं विष्णु

पुराणों में विष्णु के तद्वत् रुद्र शिव। को भी प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।¹ ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख नहीं है इसमें इसकी प्रमुख विशेषता उग्रता स्वं रौद्र रूप है।² इसकी स्तुति ब्रौध के निवारक, विपत्तियों में तैरक, तमूद्धि दाता स्वं कल्याणकरता में स्पर्शों में किया गया है।³

पौराणिक काल में वैदिक रुद्र विष्णु के समकक्ष प्रमुख देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। जैसा कि वामन पुराण के एक स्थल पर स्वयं विष्णु ने अन्य देवगणों में रुद्र शिव। को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है। परन्तु देवगण रुद्र के प्रताप से उन्हें देख नहीं सके।⁴ इस प्रकार आलोचित पुराण में विष्णु स्वं रुद्र के परम देव रूप में प्रतिष्ठा स्वं अन्य देवगणों की नीम स्थित पर स्वच्छ-रूप से प्रकाश डाला गया है।

विष्णु स्वं शिव में समता-स्थापना की भावना को भी आलोचितपुराण में सिद्ध किया गया है। शंकर विष्णु के शरीर में संयुक्त है जैसा इस पुराण में आख्यात है। इन्होंने पियवमूर्ति कहा गया है स्वं स्वयं शिव अपने गणों से कहते हैं कि जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु हैं।⁶

1. मैक्डानल, ऋग्वेद, पृष्ठ 139.

2. ऋग्वेद, 1/114.

3. यज्ञी, 1/114 स्वं 2/33.

4. वामनपुराण, 36/34/5.

5. यज्ञी, 36/21-23, 29/30-37.

6. यज्ञी, 36/28.

इस तमभाव के होते हुए भी आलोचित पुराण में विष्णु की स्तुती की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण सर्व श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है सर्व विष्णु में ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अग्नि, वसु सर्व वायु देवों को अन्तर्भावित किया गया है ।¹ भगवान् शंकर द्वारा ब्रह्मसूत्राचार्य पुराण में भगवान् विष्णु की आराधना सर्व विष्णु के द्वारा बताये गये उपाय भी विष्णु की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का साक्ष्य माना जा सकता है ।²

द्विती पुकार एक अन्य स्थल पर बदरिकाश्रम में शिव द्वारा नारायण से शिक्षा-पत्र³ सर्व विष्णु द्वारा दशायुध-मेघनाथ के वल-दान का उपदेश⁴ भी इनकी शिव की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठतर मानने का प्रमाण है । इन तर्कों के आलोक में तथा दक्ष - यज्ञ में शिव की निमग्नता न किये जाने से वेता प्रतीत होता है कि विष्णु का हमेशा यज्ञादि कर्मकाण्डों से सम्बद्ध होने के कारण उनकी श्रेष्ठता अक्षुण्ण रही है ।

1. मामनपुराण, 8/55.

2. वही, 3/22-25.

3. वही, 2/45.

4. वही, 3/41.

आशोधित पुराण में वर्णित शिव-रूप

वामन पुराण में शिव का स्थान पिछ्णु के उपरान्त श्रेष्ठ देव के रूप में अंकित है। उन्हें दैवमणि¹, महेश², महेश्वर³, लोकनाथ⁴, महादेव⁵, देवर्षि⁶, परमात्मा⁷, भुवनेश्वर⁸, विश्वेश्वर⁹, सुरनायक¹⁰, तर्केश्वर¹¹, आदिदेव, परमेश्वर, परब्रह्म तथा सुरक्षित¹² उपाधियों से संबोधित किया गया है। मधु कोश्वर वाले इस पुराण में शिव स्त्रोतों की संख्या आठ है जो पिछ्णु स्त्रोत में उपरान्त सबसे अधिक है।

शिव से सम्बन्धित कथासूक्तों अथवा आठयानों में सर्वत्र महादेव अथवा तदैश्वर नामों से उन्हें सम्बोधित किया गया है जिससे वैराग्य भावना में शिव

1. वामनपुराण, तरंग 15/54.
2. वही, 32/105, 36/5.
3. वही, 2/16, 17/63, 18/4 एवं तरंग 20/24.
4. वही, 23/18.
5. वही, 6/29, 17/43, तरंग 20/12.
6. वायस, तरंग 23/2.
7. वामनपुराण, तरंग 23/3.
8. वही, 23/6.
9. वही, 33/8-9.
10. वही, 23/3 सर्वांग
11. वही, 23/10, 15/20 एवं सर्वांग
12. वही, 23, सर्वांग 24.

वायु, ब्रह्माण्ड, किणु, स्कन्द एवं मत्स्यादि पुराणों में भी शिव को महादेव आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। इन तादृशों से शिव की महत्ता स्पष्ट लक्षित होती है।¹ लोकताण्ड्य, तर्क, कैवल्य, परावश्य, ज्ञानज्ञेय, महाविरधि, महाविभूति, यक्षापुण्य, तर्कभूतानात, मनोनिवात, ईशान, दुषिज्ञेय, दुराराध्य, महाभूतेश्वर, महायोगेश्वर, तर्कान्ति आदि अनेक पद्यों से शिव को अलंकृत किया जाना भी इनके बढ़ते हुए प्रभावों एवं प्रधानता को सिद्ध करता है।²

प्रमुख शिव तन्त्रुदाय

वामन पुराण में शिव के चार प्रमुख तन्त्रुदायों की विषय एवं तपित्तार उल्लेख मिलता है। शिवावर, भक्तों का प्रथम तन्त्रुदाय शैव, द्वितीय वायुमत तृतीय कालपदन एवं चतुर्थ कायात्मिक तन्त्रुदाय कहा गया है।³

शैव तन्त्रुदाय

वामन पुराण में शैव तन्त्रुदाय की उत्पत्ति पश्चिम के पुत्र शक्ति द्वारा बताई गई है तथा शक्ति को शिव का अवतार कहा गया है।⁴ शक्ति के विष्णु का नाम गोपायन कहा गया है जो शैव तन्त्रुदाय के एक प्रमुख आचार्य है। वामन पुराण के अनुसार इन तन्त्रुदाय के लोग शरीर में भस्मस्नान तथा हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं एवं इनमें उल्लेखित अर्थात् शिव के नामों में अनुगम्य माना गया

1. वायुपुराण, 5/41, 27/16, ब्रह्माण्ड, 2/10-17, किणु, 1/8/7, 1/9/97
मत्स्य-250/35, स्कन्दपुराण, 1/2/7-8.

2. वामनपुराण, शरीर 23/3, 10/15 तथा 25 उपपत्ति।

3. वामनपुराण, 6/87.

4. वामनपुराण 6/88.

है ।¹

हैम तन्मूदाय के अनुयायियों के मत में विश्व में तीन प्रमुख रत्नों को भक्तों का केन्द्र माना गया है। विश्व, शक्ति एवं विन्दु। इनमें विश्व कर्ता है, शक्ति कारण और विन्दु उपादान है। इन्हीं रत्नों के सम्यक् बोध से विश्व-तत्त्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विश्व की दो प्रमुख शक्तियाँ समवायिनी एवं परिग्रह स्व का ज्ञान भी इस तन्मूदाय में विश्वतत्त्व प्राप्त के निमित्त आवश्यक तात्त्व स्वीकार किया गया है।

समवायिनी शक्ति-निर्विकार और विद्युत् है तथा परिग्रह-स्व शक्ति अवेतन और परिणामशालिनी है जिसे विन्दु कहा गया है। विन्दुके दो प्रकार हैं - शुद्ध एवं अशुद्ध। शुद्ध विन्दु महाभावा है एवं अशुद्ध विन्दु माया। दोनों भिन्न जगत् के उपादान कारण स्व हैं। महाभावा विन्दु तात्त्विक जगत की और माया विन्दु प्राकृत जगत की रचना है। हैम तन्मूदाय के सिद्धान्त में चार पाद भवता - पिपा, क्रिया, भोग, वषा। तथा तीन पदार्थों पति, पशु एवं वाश। का परिकल्पन किया गया है। पति का अर्थ-विश्व, ते, पशु का अर्थ जीवात्मा ते एवं वाश का अर्थ भेदन ते माना गया है। इस मत के अनुसार उपातना का लक्ष्य है जीव तथा भेदन ते मुक्ति प्राप्ति। जिसके लिए तात्त्व आवश्यक है एवं क्रिया करना भी अनिवार्य है। क्रिया अथवा तात्त्व के द्वारा ही जीव तात्त्विक बन्धनों से मुक्त होकर विश्वतत्त्व में लीन हो सकता है।

वास्तवत तन्मूदाय

अलोहित पुराण में हैमतन्मूदाय के बाद वास्तवत तन्मूदाय को विश्व के

मुख से उद्भूत बताया गया है ।¹ इस पुराण के अनुसार तत्कालीन भारद्वाज को महापाशुपत आचार्य सर्व होमोक्तेवर राधा ऋषि को उनका शिष्य बताया गया है ।² इस तन्त्रुदाय का उदय महाभारत की रचना से पूर्व हुआ होता है । महाभारत में श्रीकण्ठ नामक आचार्य को पाशुपत कहा गया है ।³

वायु सर्व लिङ्गपुराणों में पाशुपत तन्त्रुदाय का अभ्युदाय लङ्गुलिन नामक ऋद्धिगह्वरी द्वारा बताया गया है किन्हीं शिष्य का अवतार माना गया है ।⁴ इन पुराणों के अनुसार इनके प्रमुख शिष्यों में कुरीक, नर्ग, मित्र और कौस्त्य थे । लङ्गुलिन का अर्थ होता है - लघु, लघुट अथवा लंगोटी धारण करने वाला । पाशुपत तन्त्रुदाय में लघुट धारण करने की प्रथा आज भी विद्यमान है । इस तन्त्रुदाय में दण्ड को शिष्य का प्रतीक माना गया है सर्व वन्द्युत्पन्न द्वितीय विष्णु-मादित्य के मधुरा तन्त्रमलेख में ऐसा उल्लेख है कि उदिताराय नामक पाशुपतमत-वलम्बी ने उपमितेवर सर्व कपिलेवर नामक शिष्य लिङ्गों की स्थापना की थी । मुबहात से प्राप्त लेखकों रती ईश्वरी के एक अभिलेख में लङ्गुलीश के रूप में शिष्य का अवतार वर्णित है, जिनके चार शिष्यों में कुरिक को प्रथम शिष्य बताया गया है ।⁵

1. वायुपुराण, 6/87

2. वही, 6/89.

3. महाभारत, शान्तिपर्व 349/64.

“तादर्थ्यं योगः, पाश्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तन्त्रम् ।
हानाम्येताभि राक्षसं विद्धि नानामातानि वै ।”

4. वायुपुराण, 38वां अध्याय, लिङ्गपुराण, 21वां अध्याय ।

5. दृष्टान्त्य, रविप्रकाश इण्डिका, 19, पृष्ठ 8.

लेकिन आलोचित वासन पुराण में भारद्वाज आचार्य को ही वासुमत तन्मुद्राय का जन्म बताया गया है न कि लक्ष्मीश को । अतः कैसा प्रतीत होता है कि पुराणकार ने लक्ष्मीश के स्थान पर भारद्वाज आचार्य का उल्लेख कर वैष्णव मतवाचकम्भियों एवं वासुमत तन्मुद्राय के मतवाचकम्भियों में परस्पर तामसिक्य स्थापित करने का प्रयास किया है ।

कालवदन तन्मुद्राय

आलोचित पुराण के अनुसार आचार्य आपस्तम्ब को 'कालवदन तन्मुद्राय' का प्रणेता माना गया है, उन्हें वैद्यवैद्युक्त तपोधन भी कहा जाता था एवं उनके विद्वय ब्राह्मणों को विद्वय वर्ण से सम्बद्ध बताया गया है ।¹ इत तन्मुद्राय का तादात्म्य कालमुद्रा से तन्मुद्राय से किया जा सकता है । तन्मय है कि पुराण-कार ने इत तन्मुद्राय का कालवदन नामकरण विम के महाकाय रूप में उपातना के कारण किया हो । काल मुद्रा तन्मुद्राय के अनुयायी भी सूर्यमुख रूप विम के ही उपातक के एवं उज्जयिनी के महाकायेश्वर विम की सूर्यमुख रूप में ही उपातना की जाती है ।

विम के सूर्यमुख रूप की कथा मार्कण्डेय ब्रह्म से सम्बद्ध है, जिसकी कालवाशी से रक्षा विम ने ही की थी । कालदम्भ, कालमुरख, कालानन अथवा कालान्तक, विम के ये नाम इती तन्मुद्राय से सम्बन्धित माने जाते हैं । विम तन्मयतः अतिवाणी के, इतीतिव विमपुराण में इन्हें महाप्रलय कहा गया है । नलकपान में भीम-बाण, रुद्र-बाण, कल-बाण तथा नर-इम का भय-शरीर पर लेवन करना, उनकी अतिवादी प्रवृत्ति के प्रमुख लक्षण माने जा सकते हैं ।

वामनसुक्त तन्मूदाय का उल्लेख उत्तर भारतीय अभिलेखों में नहीं मिलता तथापि दक्षिण भारत में इस तन्मूदाय के विशेष प्रभाव की स्वीकार नहीं किया जा सकता ।¹ इस तन्मूदाय के 'कलिय आचार्य वासुदेव नरीश' के राज मुक्त भी थे जिससे इस तन्मूदाय को राजाश्रय प्राप्त होने का भी मान होता है ।²

कायात्मिक तन्मूदाय

वामन पुराण में चतुर्थ शिव तन्मूदाय कायात्मिक नाम से अभिहित किया गया है ।³ इस तन्मूदाय के आचार्य का नाम धन्व बताया गया है जो महा-पुत्री थे । उनके पुत्रिष्ठ शिख्य का नाम कर्णोदर कहा गया है, जो शूद्र जाति में उत्पन्न तथा महात्मस्वी थे ।⁴ कायात्मिकों के हस्तदेव शिव कहे गये हैं, जो शिव के अवतार माने गये हैं । कायात्मिक तन्मूदाय का पुरास्व तन्मतः उत्तर वैदिक काल में ही हो गया था । शैवायणी उपनिषद्⁵ में कायात्मिकों का सर्व-प्रथम उल्लेख मिलता है । शिव पुराण⁶ एवं तांत्रिक ग्रन्थों में भी कायात्मिकों

1. वाडकर, पीठवत०, हिस्ट्री आफ शिव कल्चर इन नाटर्न इण्डिया फ्रम इन्डो-ब्रिष्मन्त, पृ० 28, 1960, मोतीलाल बनारसीदास.
2. इस्टर्न वासुदेवाच, पृ० 167, टुट्टलव्ज यात्रितमक, सम्यू क्लड इण्डियन कल्चर, पृ० 348, टुट्टलव्ज, एड्ड० 23, पृ० 161.
3. वामनपुराण 6/87, 4. वामनपुराण 6/91.
5. "अथ ये चान्नेष्टपूयाकमाय इण्डियनः कपातिनः"
शैवायणी उपनिषद्, पृ० 6.
6. शिवपुराण, अध्याय 29.

का वर्णन किया गया है। मातंगीमाध्य, भक्त-वितात, कूर्मवरी, पुष्प-
चन्द्रोदय एवं कन्द-कीर्ति शरीर के काव्य ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख मिलता है।
इसके अतिरिक्त ललित विस्तार एवं रामायणाचार्य के श्रीमद्भक्त में भी कापालिकों
का वर्णन आया है। इस तन्त्रुदाय के लोग तिर पर बटाबूट, जले में स्नान की
माता, शरीर पर रसाग्न-भक्त तथा कराल में नर-ध्वंस धारण करते हैं।
ब्रह्मसूत्र में कपालिकों की छः मुद्राओं का उल्लेख है। यथा-कठिका, तथ, वृद्ध,
विष्णुमणि, भक्त एवं यक्षोपवीत। इन मुद्राओं को धारण करने से जीव तांता-
रिक बन्धनों से मुक्त माना है।

कूर्म पुराण के अनुसार ही तन्त्रुदायों में कापालिक तन्त्रुदाय का प्रमुख
स्थान है।¹ कापालिकों को स्वभाव से क्रूर एवं भयंकर बताया गया है। भक्त-
भूति ने अपने मातंगी माध्य नामक पुकरण में कपाल-कुण्डल नामक रसाग्नवातिनी
स्त्री का उल्लेख किया है, जो मूर्ख कर्मी एवं म्हाबुर भी तथा जिसके तन्त्र वा-
यिका मातंगी को ने बताया गया था।² राजस्थान से उपलब्ध दो अन्य अभि-
लेखों में भी कापालिकों के क्रूर आचारी स्वभाव का उल्लेख किया गया है।³

वैष्णव एवं शैव तन्त्रुदायों में तन्त्रुदाय

मातंगपुराण में वैष्णव एवं शैव तन्त्रुदायों में तन्त्रुदाय एवं दोनों देवों हरि

1. कापालि मातुलं वामदेव्यं पुष्पविचक्रम् ।

परिवारं पातुतं तन्त्रुदायि तन्त्रुदायः ॥

कूर्मपुराण, 16.

2. मातंगी माध्य, तर्न 3.

3. सवित्राधिया कठिका, 19, पृष्ठ 47.

स्वयं हर को अन्धोन्ध्याश्रित स्व से सम्बद्ध किया गया है। मुक्ति की कामना करने वाले भक्तों के लिए इस पुराण में कहा गया कि वह किन्तु स्वयं जिस को एक स्व मानकर उल्लास करे।¹ स्वयं जिस भी एक स्थल पर अपने ननों को ज्ञान की शिक्षा देते हुए बताते हैं कि जो किन्तु है वही मैं भी हूँ और जो मैं हूँ वही अधिपति किन्तु है।² इस प्रकार दोनों देवों में अद्वैत स्व अनाद्यत्म को बताते हुए वासुदेवान् में हरि स्व हर को एक ही भूति के दो स्व में वर्णित किया गया है।³ एक अन्य स्थल पर जिस स्वयं को बुधराज कल्याण स्व किन्तु को सर्वव्यापी, नैमवर, शर्व तथा तदात्मि स्व मानते हुए बरत्पर देव्य पर विशेष कर्म देते हैं।⁴ दोनों देवों को समर्पित भिन्न भिन्न स्तोत्रों में तजान विशद भी इनकी पारम्परिक सम्प्रदाय को सिद्ध करती हैं। भगवान् किन्तु द्वारा हृदय में तदैव जिस भिन्न धारण कर उन्हें परमेश्वर के रूप में स्मरण करने स्व अन्धोन्ध्याश्रितों द्वारा उपास्य देव के रूप में घोषित करने का जो विवरण है वह भी बरत्पर पौराणिक सम्प्रदायता को प्रतिपादित करता है।⁵

सम्प्रदायिक प्रवृत्ति का यह दृष्टान्त वासुदेवान् पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराणों जैसे - वायु, ब्रह्माण्ड, अथर्व, किन्तुकोट्यार स्व भागवत आदि में भी अनेक स्थलों पर दृष्टान्त है वहाँ किन्तु जिस को केवल देवों के रूप में प्रतिष्ठित करके उनके सम्प्रदायिक लक्षणों को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार इन दोनों सम्प्रदायों का मुख्य उद्देश्य ही स्व के रूप का वैधान्तिक वर्णन स्व प्रकार न होकर दोनों धर्मों के सम्प्रदायिक स्वयं को पौराणिक धर्म में समाज स्व से प्रतिपादित करना था।

1. वासुदेवान् 14/22.

2. जो है त भगवान् किन्तुकिन्तुर्भः तो व्यवस्थः ॥ वही, 41/27.

3. वही, 41/28.

5. वही, 36/3-5.

4. वही, 41/40-42.

शाक्त धर्म

वैदिक युग से ही देवी-पूजा की प्रथा प्रचलित रही है। ऋ-तंहिता युग में तो इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि देवताओं की भजनाता देवियों की अपेक्षितता अधिक थी, परन्तु अदिति, उषा, सरस्वती, पूरुषी आदि के मन्त्रों से देवियों का महत्व भी स्पष्ट परिभाषित होता है।¹ पौराणिक-सांख्यिक ग्रन्थों में शक्ति-पूजा के महत्व का आधार देवी-सूक्त और विशेषकर माण्डूकेय पुराण के देवी माहारात्र्य को बताया गया है।² डा० आर० एम० मेहता ने शक्ति-उपासना के उदय पर विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि मातृ देवी की उपासना का पूरा माध्याम-युग-नव-माध्याम-युग से जोड़ना चाहिए।³ किन्तु के ताम्र पृथ्वी⁴ का विशेष सम्बन्ध प्राप्त होता है।

पुराणों में शक्ति-उपासना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि दक्षिण के शिव ब्रह्मा द्वारा पत्नी तक अनु तत्त्वा के वरदाह भी जब कुछ न हो सका तो क्रोधामे में उनकी आज्ञा से आतुओं की वृद्धि निरने पर, कितने भूत-देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनको देखकर ब्रह्मा ने आत्ममनानि से अपने प्राण त्याग दिये। तब प्रभु के हृदय से रुद्र का जन्म हुआ। उन्होंने अर्ध नाटीह्वर होकर अपने शरीर के आधे ऊँचा ते। रुद्रों और आधे ऊँचा ते विष्णु उमा को जन्म दिया। उमा से लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, वायु, रौद्री, कैलासी

1. पौराणिक-सांख्यिक रिनिङ्गन, पृ० 112-113.

2. लक्ष्मी, पृ० 113.

3. 'शक्ति कल्प सन्ध तारा' - इण्डियन मार्ट - डा० डी० एम० सरकार। पृ० 64.

4. मछुपुराण, 1/34/19.

काली, कमलवातिनी आदि देवियों का चमन हुआ । और उन देवियों ने
स्वाराज्यों त्रिवर्गों का चमन हुआ ।¹

वासु-पुराण के अनुसार - ब्रह्मा के क्रोध से एक तेजस्वी पुरुष का जन्म
हुआ जिसका आधा शरीर तनी का था और आधा पुरुष का । उसने अपने
आपको अलग अलग तनी पुरुष के रूप में विभक्त कर लिया । पुरुष भान ते
रकादमा रुद्रों की उत्पत्ति हुई तथा शंकर की उद्भाविनी तनी ने अपने आपको
दो भागों शुक्ल और कृष्णरूप में विभक्त कर तन्मूर्त तंतार की मेधा, लक्ष्मी,
अवर्णा, दुर्वा, रौद्री, पाटला, उमा आदि देवियों से व्याप्त कर दिया ।²

पुराणों के इन उद्धरणों से शक्तियों की उत्पत्ति और स्वल्प पर महत्त्व-
पूर्ण प्रकाश पड़ता है । पुरुष का बीज तनी के उभाय में आकाश रहता है और
पुरुष का मन भी उल्लेख करने में अतर्क्य रहता है । कर्तृत्व तनी तन्म की
शक्ति की तंत्रा प्रदान की गई है । पुराणों में शक्ति के दो रूप प्रसिद्ध हैं -

1. शुक्ला उभया तंत्र्या
2. कृष्णा उभया रौद्री

देवी के दोनों स्वल्प (शुक्ल और तंतार) कायों से तन्मन्थित बताये गये
विभिन्न भावनाओं-आकाश, उमा, शक्ति, दया, प्रीति आदि चित्तवृत्तियों
की अधिकारिणी भी थी ।³

1. त्रिपुराण, 1/41/38-39
2. वासुपुराण, 1/9/68-96.
3. ब्रह्मपुराण, 1/223/1-41, 17-21.
4. ब्रह्मपुराण, 3, अध्याय 3.

आलोचित पुराण में वर्णित शक्ति अथवा शाक्त धर्म

आलोचित पुराण में शक्ति को परमाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। शुक्ल-निशुक्ल ऋतुर्ग में शक्ति ने विश्व को दूर बनाकर दानवाभितियों को त्रैलोक्य के राज्य को छोड़कर तातर्ग रतातल लोक में निवास करने का तर्देश प्रेषित किया था।¹ शक्ति को सुरेश्वरी², मातेश्वरी³, परदात्मिका⁴, योगेश्वरी⁵, भागवती⁶, वायनायिनी⁷, देवप्रदिनायिनी आदि अनेक उभियानों ने विभूषित किया गया है। शक्ति को पौराणिक भावना में किन्तु विश्व, तृप, ब्रह्म आदि ऋतु देवों द्वारा तृप्य कहा गया है।⁸ इन्हें तीनों लोकों का दुःख हरण करने वाली⁹, बृहती को तर्देव धारण करने वाली¹⁰ तथा विश्वेश्वरी¹¹ कहा गया है। इन उभियों ने प्रभाषित है कि पुराण-तर्चना के काल तक शक्ति को तर्काशितमयी देवी के रूप में प्रतिकृता प्राप्त हो चुकी थी।

-
1. वाग्नपुराण 30/11-14.
 2. यही, 30/18.
 3. यही, 30/19.
 4. यही, 30/28.
 5. यही, 30/40.
 6. यही, 30/56.
 7. यही, 30/57.
 8. यही, 30/58.
 9. यही, 30/59.
 10. यही, 30/39.
 11. यही, 30/61.

शास्त्र की वैराग्यिक अस्मिता का प्रतिपादन वायु¹, ब्रह्माण्ड², किण्व³, मत्स्य⁴, मार्कण्डेय⁵, देवीभागवत⁶, स्कन्द⁷, वाराह⁸, तथा शिव⁹ आदि पुराणों में भी उपलब्ध है। इस प्रकार पुराणों में शास्त्र की अस्मिता को विशिष्ट-रूप में प्रदान करने के कृत में वैदिक भावना का विशेष तत्वात्पर परिमिश्रित होता है जिसकी प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल में प्रारम्भ होकर पुराण काल में पूर्ण रूप से विकसित हुई।

असुरों के विनाश में शास्त्र का सहयोग

आत्मोपनिषद् पुराण में शास्त्र के अनेक रूपों में असुरहन्ता रूप को विशिष्ट-रूप में प्रदान किया गया है। एक स्थल पर उल्लेखित है कि उन्होंने महिषासुर नगर, रक्तवीर्य तथा अन्धान्य-देव-पुत्रों का विनाश किया था।¹⁰ शास्त्र की

-
1. वायुपुराण 9/84-87.
 2. ब्रह्माण्डपुराण, 4/29/145.
 3. किण्वपुराण, 5/1/84.
 4. मत्स्यपुराण, 13/86.
 5. मार्कण्डेयपुराण, 82/1-34/36.
 6. देवीभागवत, 5/2/3-19-44.
 7. स्कन्दपुराण, 1/1/83, 1/60.
 8. वाराहपुराण, 92/1-93-65.
 9. शिवपुराण, 5/46/1-63.
 10. वायुपुराण, 18/37-38.

उत्पत्ति की म्हाण अत्यों के लोहार के निर की बरिचलित की नई । आनो-
 पित पुराण में एक एक बर उल्लिखित है कि बलिबलपुर से बराधित देव-सम्पू-
 त्पन-लोक छोड़कर त्रिदेवों के शरण भये ।¹ अत्यों की यात्रा से वृषि कृष्ण
 विष्णु एवं शिव के पुत्र से म्हाण तेव पुष्ट हुआ, जो कारवायन बधि के आत्म
 में एक होकर म्हाण तेव-विष्णु बन गया ।² प्रसूत पुराण में उल्लेख है कि
 कारवायन द्वारा देवतेव तंयुक्त वह विष्णु लक्षण त्वं के तद्वा बाष्पल्यमान तथा
 देवी कारवायिनी का शरीर विष्णु बन गया ।³ महेस्वर के तेव से उनका पुत्र,
 अग्नि के तेव से तीन श्व, बम के तेव से वेरा तथा हरि के तेव से उनकी उद्धारक
 भुवार्थ उत्पन्न हुई ।⁴ कती पुकार कृष्ण, आदित्य, चन्द्रमा, पुत्रापति,
 यक्ष, वायु आदि देवों के तेव को ग्रहण कर शक्ति का व्यवितार अतुरहन्ता बन
 गया ।⁵

इत पुकार स्पष्ट है कि भारतीय धर्म के तीन प्रमुख पीठों - वैष्णव,
 शैव एवं शाक्त का उत्पत्ति तारमभित विवेचन वाक्मपुराण में किया गया है ।
 विवेचन का लक्ष्य अपनी उदात्तता के कारण बड़े म्हाण का है क्योंकि जहाँ अधि-
 कांश पुराण किसी एक सम्प्रदाय के उत्कर्ष की तिथि में वर्णित है वहाँ वाक्म
 पुराण धर्म के विभिन्न पक्षों को तबितार विवेचित करते हुए भी उनमें एकत्वता
 का प्रयास करता है । इत पुकार अनेकता में एकता, भेद में अनेक तथा वित्तर
 में तत्त्व की दृष्टि वाक्मपुराण की अपनी अद्भुत विशेषता रही है । आन के पुन

1. वाक्मपुराण, 19/1-2.

2. वही, 19/6-7.

3. वही, 19/8.

4. वही, 19/9.

5. वही, 19/17.

में ऐसी शास्त्रगत तन्मदृष्टि का अत्यन्त अभाव है। प्राचीन इतिहास बताता है कि वैश्व, शास्त्र आदि तान्मदृष्टिक विवेक के कारण समय समय पर भारत राष्ट्र में बड़ी उत्थिरता पैदा हुई है। दक्षिण में तो एक ही नगर दो भागों में विभक्त हो गया। फिर और किन्तु काशी के सिद्धों और वैष्णवों का विवेक अन्धकार में बराबरा रहा। इसी प्रकार अनेक राजवंशों जिन न किसी तन्मदृष्टि के आश्रयवादी थे। यदि मुत्त नरेश वैष्णव थे तो दक्षिण के धर्म और पारिष्टिक वैश्वीय नरेश वैश्व थे। स्वाभाविक था कि ऐसे राजा दूसरे तन्मदृष्टि के तन्मदृष्टि के प्रति उल्लास लेख नहीं रख पाते थे किन्तु कि स्वाभाविक प्रजा के साथ। इस प्रकार धार्मिक तन्मदृष्टि और तन्मदृष्टि की स्थापना करने में वास्तव पुराण की तन्मदृष्टि तन्मदृष्टि का अन्धकार बौद्धिक स्वीकार किया जाना चाहिए।

दार्शनिक विवेक

दार्शनिक विवेक: भारतीय तन्मदृष्टि की तन्मदृष्टिगत वृत्ति है। पुराणों में दार्शनिक शास्त्र एक प्रश्न के रूप में प्रारम्भ होता है और तन्मदृष्टि के रूप में जीवित रहता है। पुराणों के मुख्य प्रश्न ही दार्शनिक प्रश्न होते हैं। हर प्रश्न 'क्या' 'क्यों' और कैसे प्रश्न है, लेकिन 'क्या' 'क्यों' पूछने वाले सभी प्रश्न दार्शनिक नहीं होते। प्रायः ऐसे प्रश्नों में कुछ प्रश्न 'तत्त्व' की भाँति करते हैं और कुछ अन्य 'परिभाषा' की। ये प्रश्न दार्शनिक नहीं हैं। दार्शनिक प्रश्न तो एक अन्वेषण, एक परीक्षा और एक अनुसन्धान होता है। प्लेटो ने कहा है कि दार्शनिक, दृष्टिवाद स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी परिभाषाओं को नष्ट करने के उद्देश्य से अपनी परिभाषाओं को नष्ट करने की कहा है। 'दार्शनिक' शब्द तक पुग होता है जब वह अपनी ही प्रत्यक्षताओं की परीक्षा करता है। अपनी ही प्रत्यक्षताओं की परीक्षा करना अपने आपकी परीक्षा करना है; और

अपने आपकी परीक्षा करना यह वाचना है कि हम नहीं जानते, इसलिए हमें
अन्वेषण करना है ; और कोई अन्वेषण होता नहीं है जो ज्ञात-अन्वेषण नहीं
हो । अतः दर्शनशास्त्र ज्ञात-परीक्षण का विज्ञान और होता है । यह प्रश्न
उठाने की एक अनुपम कला है ।

दर्शन

।क। निश्चयात्मकता का आधार है और

।ख। यह व्याप्य की प्रकृति जानने का व्यवस्था करता है ।

वामन पुराण ॥३॥ में देवर्षि नारद ऋषि पुत्ररथ्य ते प्रश्न वृक्षते हैं
कि - "कथं भवता ब्रह्मन् किमुना प्रभविष्यन्ता ।"

वामनार्थं धूर्तं पूर्वं तन्ममाश्रय वृक्षताः ॥^१

अर्थात् हे ब्रह्मन् , ताम्रवर्षितानी भवान् पित्र्यु ने कैसे पूर्व काल में
वामन-शरीर ग्रहण किया था, इसे आप मुझ प्रश्न-कर्ता को बताइये । तथा
तुन्दर वन में मुझ। वाली तनी क्यों अपने शरीर को त्यागकर मर्षतराज हिमालय
के घर में आपन्य हुई ।^२ इन प्रश्नों से तार्थ्य निकलता है कि एक होता सर्व-
व्यापी ताम्रान्य तत्त्व है जिसको जानने पर तब कुछ जान लिया जाता है ।
इन प्रश्नों में 'कथा' 'कैसे' और 'क्यों' 'प्रश्न' तत्त्व को समेटे रहता है
जिसको जानने से तब कुछ ज्ञान हो जाता है । दर्शन ज्ञाना ज्ञान दो रूपों में

१. वामनपुराण, १/३-

२. वही, १/६ "किमर्थं त्वं परित्यज्य त्वमाश्रीं वरामना ।

वाता हिमवतो मेढे विरीन्द्रस्य महात्मनः ॥"

विभक्त किया गया है -

11। निम्नतर ज्ञान अथवा अवराविद्या ।

12। उच्चतर ज्ञान अथवा पराविद्या ।

अवराविद्या विभिन्न विज्ञानों का तथा आन्तरिक बोध के रुढ़ियों के रूप में वैदिक ग्रंथों के किताबी और शास्त्रीय अध्ययन का ज्ञान है जबकि पराविद्या 'अक्षर' [ब्रह्म] का ज्ञान है । इसीलिए पुराणों एवं भारतीय संस्कृति का मूल पुनः समर्थ के रूप में अक्षर के ज्ञान की संभावना तथा मानव-जीवन में एक वास्तविकरण मूल्य के रूप में है ।

पश्चिम देशों में यह केवल किताबी अथवा विद्या का अनुरान-मान है, पंडितों के मनोविनोद अथवा बुद्धि-विज्ञान की वस्तु हैं, किन्तु भारत में इसका जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसका उद्देश्य आध्यात्मिक, आध्यात्मिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों से संतुष्ट मानवता के स्तरों की निवृत्ति है । यूरॉप में दर्शन धर्म पृथक् पृथक् है । दर्शन बुद्धि का विषय है, इसका उद्देश्य तत्त्व की जाँच है एवं धर्म श्रद्धा और विश्वास की वस्तु है किन्तु हमारे देश में धर्म और नैतिकता की आपारश्रिता दर्शन है । जो मानव के सम्पूर्ण आचार-विचार का परिचायक और मार्गदर्शक है ।¹

1. भारत का सांस्कृतिक इतिहास, हरिदत्त वैदानीकर,

वायस पुराण में वर्णित दर्शन

चिदम्बु, ब्रह्म, सत्य एवं माकण्डेय आदि पुराणों की भाँति वायस पुराण में भी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योन, ब्रह्मसंहिता, उत्तरमीमांसा, वेदान्त आदि अनेक आस्तिक दर्शन-सामग्रियाँ, यत्र-तत्र उपलब्ध हैं। ये दर्शन, आस्तिक इत मिल कहे जाते हैं क्योंकि वेद-पुराणग्रन्थ इनको मान्य है। प्रायःक दर्शन अपने अपने ढंग से मनुष्य के जीवन-मरण के बन्धन से मुक्तिकर मोक्ष प्राप्त कराने का दावा रखता है।

१. न्यायदर्शन

न्याय-दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने अपने न्याय तन्त्रों में इस दर्शन के सिद्धान्तों का विवेचन किया है। इसमें बुद्धि को सर्वोच्च स्थान, दिया गया है और इसे 'मानस के मुक्ति मार्ग को प्रस्तुत करने वाला' भी बताया गया है। इस दर्शन के तौलक तत्त्वों, यथा-पुराण, पुण्य, तौल, प्रयोजन, दुष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, चाति एवं निगूह-स्थान के ज्ञान को मनुष्य के निःश्रेयस की प्राप्ति का साधन बताया गया है।

पुराण - ज्ञान-प्राप्ति के इस साधन को बार-बार पुनः पुनः कहा गया है - १११ प्रत्यक्ष, १२१ अनुमान १३४ उपमाएँ एवं १५१ शाब्दिक।

१११ प्रत्यक्ष ज्ञान ब्रह्मियों के द्वारा प्राप्त होता है किन्तु कि वायस पुराण में बलि की यज्ञताता में भगवान् वायस ऋषिगुरु के द्वारा विषमय स्वयम् का बलि द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन।^१

वायसपुराण, ६५/१८-२८, शरीर मा १८/२८.

अनुमान में इन्द्रियों की तत्वावस्था के अतिरिक्त कार्य-कारण आदि सम्बन्धों के पर्यालोचन की आवश्यकता पड़ती है। यथा-आलोचित पुराण में भगवान् विष्णु का अदिति के गर्भ से उत्पन्न होते ही पर्वतों सहित सम्पूर्ण ब्रह्मी लोक का संलुब्ध होना।¹

उपमान - समानता अथवा सादृश्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह उपमान की कोटि में आता है। उपमान में, इतिवत् वस्तु-साधर्म्य से अतिवत् की साधना होता है, यथा - 'यथा विष्णुस्तथा वायुः'। आलोचित वायुः पुराण में एक स्थल पर विवृता है कि प्राचीन समय में ऋष्यारी विष्णु ने ही इन्द्र आदि देवताओं की कार्यतिथि एवं ब्राह्मणों, अधिपों एवं यौत्रों के हितार्थ ही वायु-स्य धारण किया था²। अतः दोनों भगवान् विष्णु और वायु में परस्पर साम्य दृष्टिगत है।

आप्त - अर्थात् निरवरोधियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही आप्त अथवा शब्द प्रमाण है। यथा - आलोचित पुराण में भगवान् वायु का देवतात्वात् आदिति के गर्भ में निष्ठा होने पर अतुरों के तेज का विनाश होते देखकर पितामह प्रह्लाद का बलि को उपदेश देना³ आदि।

प्रेक्ष्य - प्रमाण-ग्राह्य अर्थ प्रेक्ष्य होता है। इसके अन्तर्गत, आत्मा, देह, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, पुण्यव्यय, कल, दुःख और मोक्ष - ये बारह तत्त्व आते हैं। इस दर्शन में आत्मा को परमात्मा की कोटि में रखा गया है यथा - भगवान् के अवतीर्ण होते ही अतुरों का निरस्त होना, भगवान् का यज्ञाज्ञा में प्रवेश, उनका विराट् स्वरूप दर्शन आदि।

1. वायुपुराण, अध्याय 10/1-2

2. यही, 65-66

3. वायुपुराण, अध्याय 8/1-9/11.

4. यही, 7/16; 10/33; 10/48.

3. तंत्र - किती वस्तु-विशेष के तन्त्रज्ञान के प्रति जो आशंक होती है, वही तंत्र है, यथा-वामनपुराण में महात्मा ब्रह्माद द्वारा दैत्यों के निस्तेज होने का कारण बताया जाने पर तंत्र को प्राप्त हुए दैत्यराज बलि का भगवान् वासुदेव के प्रति शंका तंत्र उद्विग्न होना। होना कि 'हमारे पास वासुदेव से अधिक ज्ञान तंत्रों दैत्य तथा दानव हैं जो महापराक्रमी स्व भूतों को धारण करने में समर्थ हैं। इनमें से एक एक के आये जल के भी तुल्य कुछ नहीं है', तंत्र का अस्फुट उदाहरण माना जा सकता है।

4. प्रयोजन - किती पक्ष की दृष्टि से जो कार्यात्म होता है वह प्रयोजन होता है - जैसा कि वामन पुराण में ब्रह्म की भाई, सर्व देवताओं की कार्य-तिथि हेतु भगवान् किन्तु वा वामनरूप में अवतरण सर्व तन्मूर्त पृथ्वी को आक्रान्त कर बलि को बाधना।²

5. दृष्टान्त वह है जिसमें विवाद का कोई किम्ब ही न रहे। आलोचित पुराण में भगवान् वामन द्वारा दी ही पक्ष में तन्मूर्त लोक को नाश निरुद्ध करने पर तीव्र हेतु स्थान अवश्य न होने पर बलि द्वारा किया किती विवाद के स्वरूप को भगवान् के निरुद्ध तर्जित करना, दृष्टान्त का अस्फुट उदाहरण है।

6. सिद्धान्त - प्रमाणभूत बातों को कहते हैं, यह चार प्रकार का होता है - तर्कतन्त्र, परितन्त्र, अधिकरण सर्व उभयपक्षम्। जैसा - वामनपुराण में तन्मूर्त तथा पर्वतों तन्त्र पृथ्वी दृष्ट होना, अग्नि द्वारा अतुरों के भागों को गृहण न करना आदि ज्ञात बात को सिद्ध कर देते हैं कि निश्चय ही भगवान् वामन यह में प्रमाण कर रहे हैं।³

1. वामनपुराण, तन्त्राध, 8/27-32.

2. वही, 65/66.

3. वही, 10/2-5.

कहते हैं जैसे - आलोचित पुराण में गुरु बुद्धाद एवं शिष्य बलि एवं गुरु बुद्धाचार्य एवं शिष्य बलि का संवाद ।¹ इसी प्रकार जन्म, मरण, हेतुभावन, ज्ञान, जाति और निग्रह त्याग भी तर्क की दृष्टि में अपरिच्छेद होने वाली बाधाएँ हैं जो मामलपुराण के विभिन्न स्थलों पर दृष्टिगत होती हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि न्याय दर्शन मानव के लिए दुःखों को दूर करने की योजना प्रस्तुत करता है ।

2. वैशेषिक दर्शन

कणाद मुनि इस दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं । वैशेषिक दर्शन के अनुसार सभी प्रकार की वस्तुएँ दोषग्रही हैं और किसी भी दृष्ट वस्तु से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रहना दोष है ।² अतः मानव को अपने अभ्युदय के लिए केवल वे ही कार्य करने चाहिये, जिनकी उपयोगिता तथा उपयोग शक्य-सम्भवा हो ।³ इस दर्शन में उत्पन्न और अनुमान केवल दो ही प्रमाण माने गये हैं । इन प्रमाणों द्वारा नैयार्थिक पद्धति पर तात्त पदार्थों - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और उभाय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है ।

परमाणुवाद, वैशेषिक दर्शन की विशेषता रही है, अतः इसे जगत् का उपादान कारण माना जाता है । इसमें जगत् व ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और यह अक्षिता ही वस्तु धर्म है एवं क्षिता अर्ध है, इस बात को निर्दिष्ट कर तत्तार को अदृष्ट आत्मा से सम्बन्धित करता है ।

1. मामलपुराण, तज्जा 8/1-9/11, 10/1-32.

2. न्याय-शास्त्र 4/1/47.

3. कणाद-सूत्र, 6/1/7-8.

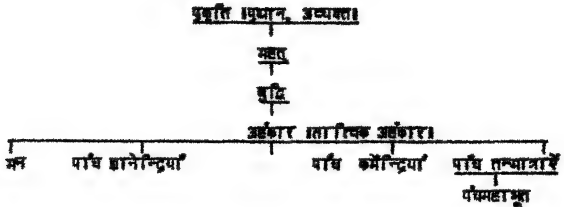
वामनपुराण में धर्म त्वत्स्य भगवान वामन का अर्द्धात्मक रूप से अधर्म त्वत्स्य राजा बलि पर विजय प्राप्त करना है इस बात की शिक्षा करती है कि तंतार से धृष्टा करना ही शिक्षा है। और राजा बलि की विनम्रता, शील एवं भक्ति से प्रसन्न भगवान विष्णु वामन का बलि की सामाजिक सम्बन्ध में इन्द्र बनने का वरदान प्रदान कर तुल्य लोक सेवा इस बात को निश्चित करता है कि धर्म अर्थात् श्रद्धा, अहिंसा, तप्य वचन, आच्युति, अक्रोध आदि गुणों से तदैव हर प्रकार की उन्नति ही होती है।

अतः स्पष्ट है कि वैशेषिक दर्शन में तत्ताधारण के आधार-मय की स्वरूपा को नियोजित किया जाता है।

3. सांख्य दर्शन

सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि ने इस दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष सम्बन्धी तत्त्वान्वेषण तथा जीवन की मौलिक समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्ञित पद्धति को स्वीकार किया है यह प्रधानतया ज्ञान मार्ग से मानव के व्यक्तित्व के परम विकास की योजना प्रस्तुत करता है। प्रकृति एवं पुरुष का सम्बन्ध परस्पर अन्ये और लगे हैं। प्रकृति यदि अंधी है, तो पुरुष लंगड़ा है। जब तक पुरुष प्रकृति से अपना पृथक्त्व नहीं समझ लेता, तब तक वह तंतार चक्र में अग्रसर रहता है और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वह कैवल्य को प्राप्त करता है। तत्त्व, रजस् और तमस् युक्त इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रत्येक गुण परस्पर सम्बन्ध होते हुए क्रिया, ज्ञान, कर्म और मन्दता के कारण बनते हैं। यही त्रिगुणात्मक प्रकृति विकसित होकर सृष्टि की रचना करती है जिसमें पुरुष अधिष्ठा के कारण बँट जाता है।

प्रकृति का विकास इस प्रकार होता है -

इस प्रकार प्रकृति से पचीस तत्त्व विकसित होते हैं एवं पञ्चीतर्वा तत्त्व पुस्त्य है। कुल मिलाकर ताक्ष्य के पञ्चीत तत्त्व माने गये हैं। ताक्ष्य के अनुसार प्रकृति के अतिरिक्त पुस्त्य की सत्ता भी है। पुस्त्य त्रिगुणातीत, निर्विकार, शुद्ध, उदासीन, चैतन्य और पियेकी है। यह न तो कारण है और न ही कार्य। यह कोई भी कार्य नहीं करता वरन् तत्त्वतन् त्वतन्त्र है।

ऐसी परिस्थिति में पुस्त्य और प्रकृति का बढबन्धन समान प्रकृति की ओर से सम्भव होता है और पुस्त्य को प्रकृति के पास से मुक्त कराने की माया भी प्रकृति की ही रही हुई है। इत्युक्त आतोचित पुराण में पुस्त्य स्व दैत्यक्रेठ बलि का देवताओं को पराजित कर तम्पूर्ण लोक में स्वाधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा भी प्रकृति स्व भवान किन्तु से प्राप्त होती है और बाद में वायन (घट) स्व भवान किन्तु की याचना पर अपना तत्त्व त्व्याहापर कर मोह पास से मुक्त कराने की माया उम्मा प्रेरणा भी भवान किन्तु से ही प्राप्त की गई है। इस प्रकार दोनों ही स्थिति में भवान वायन (किन्तु) स्व प्रकृति क्रेठ है।

वास्तव में पुस्त्य ही तदीय निश्चिन्त होता है, यह न तो बन्धन में बद्धता

है और न ही मुक्त होता है। अतः स्पष्ट है कि बन्धन और मोक्ष की धारणा पूर्णतः बनावटी और भिन्न है।

4. योग दर्शन

इस दर्शन के प्रणेता महर्षि मुनि योग एवं तथैव में तैत्तिरीय तन्त्राशास्त्रात्ते ह्यु कथित के निरीश्वर तथैव ते इतकी भिन्नता दर्शाने के लिए इसे तेश्वर तथैव भी कहते हैं। इसके सिद्धान्तों के अनुसार तार्तारिक जीवन का उद्भूत इच्छाओं के कारण होता है इसलिये चित्तवृत्तियों का निरोध परम आवश्यक है और यही तथैव योग है। योग दर्शन जीवन की पवित्रता और चिन्मय, मन और निदिध्यासन द्वारा मानव के व्यक्तित्व विकास एवं उद्देश्य की पूर्ति करता है। योग-दर्शन के अनुसार चित्त की प्रतन्त्रता के लिए सभी प्राणियों के तुल्य के प्रति, मैत्री भाव, दुःख के प्रति क्लेश, पुण्य के प्रति मुदितता इत्येव तथा अपुण्य के प्रति अपेक्षा को अनिवार्य बताया गया है।¹

चित्तवृत्ति के निरोध के लिए अष्टांगयोग की तात्पर्यों को आवश्यक माना गया है। ये अष्टांगयोग क्रमशः इस प्रकार हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि।

यम - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्रोध, अमद, अमन्य और अपरिग्रह है।

नियम - के द्वारा शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और हविर्भक्ति होती है। जब तक चित्त समुद्र का चरित्र अच्छा नहीं हो जाता, तब तक वह न तो सत्य की ओर करने में तपन हो सकता है और न ही मुक्ति पा

1. 'मैत्रीकलामुदितोवैरागा' तुल्यः समुद्रापुण्य विख्याता भाष्यताः चित्तमुत्ताहयन् योगसूत्र, 1/33.

सकता है जैसा कि वामन पुराण में भ्मात्मा प्रह्लाद के ज्ञानासूत स्व उपदेश¹ का पान किये जाने के पश्चात् निम्न चित्तवृत्ति को प्राप्त राजा बलि भवान् वामन स्व तत्त्व को प्राप्त करने में तफल होते हैं और अन्त में भवान् के परम धाम इमोक्ष के अधिकारी होते हैं । अतः स्पष्ट है कि यम और नियम के पूर्णरूपेण तिष्ठ हो जाने के पश्चात् ही मानव व्यक्तित्व का विकास सम्भव हो पाता है ।

धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा ब्रह्म चित्त पर शनैः शनैः अधिकार प्राप्त होता है । धारणा चित्त की स्थिरता है, ध्यान धारण की ही विकसित अवस्था है और ध्यान की विकसित अवस्था ही समाधि है । समाधि के दो क्रम होते हैं -

1. तन्मुद्रात और 2. अतन्मुद्रात

तन्मुद्रात समाधि की अवस्था में योगी की ज्ञात रहता है कि हमने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो मुक्ति के लिए आवश्यक है जैसा कि पुरुषोत्तम ज्ञानो-चित्त पुराण में भ्मात्मा प्रह्लाद के द्वारा भवान् किमु इमोक्ष के प्रति श्रद्धा और भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् निरन्तर भवान् वामन की भक्ति और आराधना से स्पष्ट है ।

राजा बलि की यह शान्ता में जब भवान् वामन प्रवेश कर उनसे तीन वय की याचना कर दो ही वय में तन्मूर्त लोक को नाप कर तीसरे वय हेतु त्याग देने को कहते हैं तब राजा बलि भवान् के तीसरे वय के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं² क्योंकि उक्त अवस्था तक उनमें भवान् वामन इकिमु के प्रति भक्ति-

1. वामनपुराण, तट्टाट 8/16-9/11.

2. वामनपुराण, 65, तट्टाट 10/44, 47.

निष्ठा प्रगाढ़ हो चुकी होती है और उन्हें ज्ञात रहता है कि मैं सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो कैवल्य के लिए आवश्यक है ।

अतम्युद्धात तमाधि में चित्तवृत्ति का सर्वथा नाश हो जाता है । अपने व्यक्तित्व और अस्मिता का ज्ञान नहीं रह जाता । अतम्युद्धात तमाधि प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति को जीवन्मुक्त कहते हैं जैसे वासना दुराग में भगवान् वामन को तटस्थ सर्वस्य समर्पित करने वाले राजा बलि ।

पूर्वमीमांसा दर्शन

मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी मुनि कहे जाते हैं । इसे कर्म-मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि इसका सम्बन्ध कर्मकाण्ड से होता है । इसके सन्तान्ध्यामुत्तरा नित्त, नैमित्तिक यज्ञादि के करने से ही तत्त्वही मुक्ति प्राप्त हो सकती है ।

इसमें यज्ञों का ही प्रावल्य है, दार्शनिक सिद्धान्त तो गौण रूप से हैं । पूर्व-मीमांसा में तीन प्रमाण माने गये हैं - 11। वृत्त्यक्ष, 12। अनुमान और 13। शब्द । परब्राह्म के आचार्यों प्रभाकर और मुम्भारिम ने तीन प्रमाण और माने हैं - उपमान, अवापत्ति और उभाव ।

इन प्रमाणों से सिद्ध ज्ञान ही उपादेय होता है । मीमांसा-दर्शन के वृत्त्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण बहुत कुछ न्यायदर्शन के प्रमाणों से मिलते-जुलते हैं । अवापत्तिद्वारा जैसे तत्त्व की प्रतीति की जाती है जो वृत्त्यक्ष से नहीं होता, पर उसके तत्त्व होने में किसी प्रकार का तन्देह हो ही नहीं सकता जैसे यदि किसी परीक्षार्थी का नाम 'सकल विद्यार्थियों' की सूची में नहीं है तो उसकी अस्तित्वता के ज्ञान के लिए मीमांसिक लोगों को अवापत्ति प्रमाण की आवश्यकता पड़ सकती है । इस प्रमाण के अनुसार मीमांसा में मृत्यु के परब्राह्म

आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि की गई है। कैते बामनपुराण में राजा बलि की वास्तविक दानशीलता और भक्तिक्रिया का परिचय तब ही पाता है जब भगवान् बामन की याचना पर वह अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है।¹ वेदों के अनुसार याज्ञिक कर्मों का फल भावी जीवन में मिलता है जिसका प्रमुख उदाहरण त्याग है। भगवान् बामन की याचना पर राजा बलि का सर्वस्व त्याग ही उसे बलि को। भावी जीवन में अर्थात् तावर्गिक मन्वन्तर में इन्द्र की मदद और एक कल्प की आयु स्व फल को पुदान कराता है।

अभाव प्रमाण के द्वारा अनुसलब्ध का ज्ञान प्राप्त होता है कैते यदि कभी रात्रि का अंधकार हो, तो सूर्य का अभाव जानने के लिए मीमांसा-दर्शन का अनुसलब्ध अभाव प्रमाण ही उपयोगी होता है। कैते बामन पुराण में भगवान् बामन के बलि की यज्ञशाला में प्रवेश करते समय पृथ्वी का क्षम्य होना, अग्नि का दितेन्द्रों द्वारा भक्ति पूर्वक इन्द्रेण स्वर्ग तामवेद के मन्त्रों की आहुतियों से हुत यज्ञीय भागों का गृहण न किया जाना आदि भगवान् विष्णु के विविध आगम को सिद्ध कर देते हैं अतः कैते स्थलों पर अभाव-प्रमाण ही उपयोगी होता है। क्योंकि पूर्व-मीमांसा में कितने ही देवताओं का उल्लेख है जो वह में हविष गृहण करते हैं। कैते अथर्ववेद, राजसूय यज्ञ में - विष्णु।

अतः इन देवताओं के अतिरिक्त अन्य कितनी तथोपि देवता की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अतः इन सिद्धान्त के अनुसार कर्म ही परम सत्य है और ईश्वर ही धर्म है। कर्म-कारण के वय पर चलने वालों के लिए उच्च चरित्र के आदर्श तदैव ही उनके मुख्य देवताओं की चरित्र-गाथा में उपलब्ध रहते हैं कैता कि बामनपुराण में कर्मकारण के वय पर चलने वाले राजा बलि के साथ भगवान् बामन का चरित्र।²

1. बामनपुराण, 65/31-32.

2. यही, सभाष 1-70 अर्थात्.

वेदान्त दर्शन

महर्षि बादरायण द्वारा प्रणीत इस दर्शन को उत्तरमीमांसा भी कहते हैं। वैदिक साहित्य की तारी दार्शनिक शिक्षाओं को वेदान्त नाम से अभिहित किया गया है। इस दर्शन के अनुसार प्रमाण दो हैं - १।। वृत्ति। प्रत्यक्ष। सर्व। २।। स्मृति। अनुमान।।

जगत में ब्रह्म ही तत्त्व है तथा वृत्ति सर्व मुख्य उद्गी के परिवर्तित तत्त्व हैं। इस दर्शन में जित शायसत आनन्द की कल्पना की गई है, उसका एक मात्र आधार ब्रह्मानुभव ही है। यही ब्रह्म की अनुवृत्ति, मानव के व्यक्तित्व की सर्वोच्च इकाई है। ब्रह्म सर्वव्यापक ही नहीं है, अपितु यह तब कुछ है।^१ ब्रह्म के माध्यम से ही मानव अपने में तबको और तबमें अपने को पाता है, जैसा कि वाल्म पुराण में दैत्यराज बलि की भ्रमण के प्रति प्रनाद भक्ति सर्व निष्ठा से स्पष्ट है।

आगे चलकर वेदान्त दर्शन तीन शाखाओं में विकसित हुआ - अद्वैत, विविष्टाद्वैत, और द्वैत।

अद्वैत वेदान्त के अनुसार - मानव-जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य जीव और ब्रह्म की वास्तविक स्मृति का ज्ञान प्राप्त करना है। ज्यों ही मानव को यह प्रतीति हो जाती है कि वह ब्रह्म है त्यों ही उसकी लौकिक विचार-धारा भी उत्थि होकर अस्मिता और तंकीनीता के गर्त को छोड़कर विमलता की ओर चल पड़ती है, जैसा कि वाल्मपुराण में दैत्यराज बलि जब तक मोहग्रस्त और आत्मनस के धमक से विभ्रु बना होता है तब तक अज्ञानावृत्त और ब्रह्म से अनभिज्ञ होने

१. वेदान्तदर्शन, 'सर्व अन्विष्ट' ब्रह्म

के कारण वह अकारण प्रज्ञाद द्वारा भगवान् किन्तु के अन्तिम होने के कारण अतुरों का निस्तेज होना बताये जाने पर भी उन्हें जो प्राप्त हुआ । बलि पितामह से भगवान् के प्रति दुर्बलियों को कहता हुआ ।¹ पितामह प्रज्ञाद को पीड़ित करता है । कुछ प्रज्ञाद द्वारा भगवान् की उपेक्षा करने वाले बलि को प्रीयुत होने का शपथ दे दिया जाता है । तदनन्तर अकारणायन के हट जाने पर उग्र पितामह प्रज्ञाद को पुनश्च करते हुए राका बलि अपने किये गये अपराधों के लिए परचाताप करते हुए भगवान् हरि का स्मरण करते हैं और प्रज्ञाद से उच्च आदर्श को प्राप्त कर भविष्यत् और अतीत विचारों से मुक्त हो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ।

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि मानव अपने में ही तीक्ष्ण रहकर तुच्छ होता है किन्तु जब वह अपनी ब्रह्मसत्-तरता को पहचान लेता है, तब वह महान् हो जाता है ।

विशिष्टाद्वैत में वैष्णव दर्शन का उपासक वेदान्त के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है । इसके अन्तर्गत रामानुजाचार्य ने ब्रह्म, जीव और जगत् तीनों को तत्त्व माना है पर तीनों की कोटि भिन्न है । जगत् तीनों भिन्न होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध हैं । ब्रह्म विशैक्य है तथा जीव और प्रकृति उनके विशैक्य है किन्तु कि मानवपुराण में भगवान् मानव । किन्तु विशैक्य तत्त्व हैं लेकिन दैवराज बलि और उनके पुत्र विशैक्य तत्त्व निश्चय हैं ।

रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नारायण-लोक की प्राप्ति है जो ज्ञान और भक्ति से सम्भव है । भक्ति मार्ग

की तीन शाखाओं में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग है। कर्मयोग में भगवान् को सर्वत्र समर्पण करके निष्काम कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है जैसा कि बुद्धुत आत्मोक्ति पुराण में राजा बलि का भगवान् वामन के प्रति सर्वत्र समर्पण तथा निष्काम अथवा नित्यार्थ कर्म।

ज्ञान-योग में आत्मा और परमात्मा का क्रमातः ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जिसके लिए ध्यान और समाधि का आश्रय लेना आवश्यक है। वासना पुराण में भगवान् वामन द्वारा सर्वत्र हीन लिए जाने पर भी अविवर्धित चित्त वाले देवराज बलि का भगवान् किन्तु 'वामन' के ध्यान में लग्न होना ज्ञान योग का दृष्टान्त है ; और

भक्ति-योग में तो तदैव परमात्मा का ध्यान ही अवशिष्ट होता है जैसा कि भक्तिमान् राजा बलि का भगवान् वामन 'किन्तु' का स्मरण अथवा ध्यान।

देव वेदान्त-दर्शन में भी नारायण अथवा किन्तु की ही प्रतिष्ठा हुई है और उन्हें ही परमब्रह्म परमात्मा माना गया है। परमात्मा की शक्ति लक्ष्मी की भी इस दर्शन में कल्पना की गई है।

उत्तराचार्य के वेदान्तसूत्र जिसे मायावाद कहते हैं, में अनुसार हमें जो कुछ भी 'दिखाई' देता है वह सब नहीं है बल्कि मान आभास है। जिस प्रकार रात्रि के अन्धकार में रस्ती में तर्ब का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या के अन्धकार में ब्रह्म इस जगत् के रूप में 'दिखाई' देने लगता है जैसा कि वासनापुराण में 'भक्तकैठ महात्मा पुल्लाद द्वारा जब भगवान् वामन के अवतीर्ण होने के कारण अतुरों के तैव तर्ब का अवलोकन बताया जाता है तो अज्ञान से आवृत्त होने के कारण ही राजा बलि अपने पितामह पुल्लाद से कहता है कि 'हमारे पास वास्तविक

ते भी अधिक बलवान् तैस्कुँ दैत्य और दानव है जो भूभार को धारण करने में समर्थ है ।¹ अतः स्पष्ट है कि बलि का भगवान् वाक्म के प्रति इस प्रकार कहा जाना मायान्वित अथवा अज्ञानाश्रित के कारण ही है । इस प्रकार अनेकस्य केवल आभास है सर्व सकल एक-मात्र तत्त्व है । यथा - 'ब्रह्म तत्त्वं कान्क्षित्या' अर्थात् ब्रह्म तत्त्व है, जगत् मिथ्या है और जब जीवात्मा तच्चे ज्ञान के प्रकाश में अपिधान्यकार को दूर कर माया के कन्दे को तोड़ देता है तब उसे सकल का भास होने लगता है और वह अनुभव करने लगता है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात् 'मैं ही ब्रह्म हूँ' । जामोक्षित पुराण में वर्णित अज्ञानमया भगवान् के प्रति दुर्वर्णों को कहे जाने सर्व पितामह द्वारा 'ब्रीह्युत' से शापित, मायान्वित बलि का भगवान् के प्रति कहे गये दुर्वर्णों के लिए परघाताय करते हुए पितामह पुष्टाद ते क्षमा याचना करना और देवैस्वरः । विष्णुः का स्मरण करना, तदनन्तर पुनश्च ह्यः पितामह का बलि को भगवान् हरि के प्रति दृढ-भक्ति का उपदेष्टेना, बलि का भगवान् के प्रति दृढ आस्था और भक्तिमान् होना' आदि उद्देश्यों से उप-रोक्त कथन पूर्णतः स्पष्ट है ।

यही कारण है कि जामोक्षित पुराण में भगवान् वाक्म द्वारा तीन वन भूमि की याचना को राजा बलि द्वारा तर्क्य तर्कीकार कर लिए जाने पर भगवान् वाक्म जब दो ही वनों में तर्कीकों को आहुतास् कर लेते हैं तो शेष इतीतरेः वन हेतु राजा बलि तर्क्य को समर्पित कर भगवान् के प्रति अपनी अनाद्य निष्ठा और भक्ति का परिचय प्रस्तुत करते हैं ।

उपरोक्त विवेकन से स्पष्ट है कि न केवल वैदिक काल में ही वरन् पुराण

काल में भी 'दलन' की अनुपम महिमा थी और इतने प्रति लोगों की स्वाभाविक रुचि भी थी । यही कारण है कि मानवों के साथ-साथ दानवों के जीवन की समग्र गति-विधियों पर भी दलन का अद्भुत प्रभाव रहा है, जिसका स्पष्ट उदाहरण अनौपित्त पुराण में यम-राज, दूषणत है ।

ॐ नमः शिवाय

साहित्यिक - तान्दय - विवेचन

साहित्यिक तन्मूर्ध के परिष्कार - "प्रकृति वर्णन"

श्रुतिका

साहित्य रीति के विकास में, तन्मूर्ध के परिष्कार का अति प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी भी काल का साहित्य, पुनः ही वेतना तथा सामाजिक कटिघात उस युग के साहित्य की विशिष्ट रीति का आश्रय देने को बाध्य करती है। अतः साहित्य की विभिन्न रीतियों का - रस, छन्द, अलंकार आदि में तन्मूर्ध एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका काव्य के लक्ष्य अभिप्राय सम्बन्ध है। प्रत्येक काव्य रचना, चाहे वह वैज्ञानिक हो अथवा पौराणिक, रीति के कुछ तटस्थ होती है जैसे - रीति का कुछ विधान ही कागजमान क्यों न हो, आभूषणों के बिना वह आकर्षक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कोई भी काव्य तन्मूर्ध के बिना पीरत और अनाकर्षक होता है। अतः तन्मूर्ध को साहित्य का आभूषण कहा जाता है।

परन्तु तन्मूर्ध प्रकृति की ही देन है। प्रकृति में निहित तन्मूर्ध ही सम्पूर्ण विश्व वास्तव्य को अलंकृत करता है। तन्मूर्ध साहित्य का प्रत्येक काव्य चाहे वह पौराणिक हो, आधुनिक हो, पुरातन हो अथवा काव्यिक, गान, भक्ति-श्रुति आदि आकाशियों की रचना हो सभी को प्राकृतिक तन्मूर्ध के परिष्कार में ही तबकाया, तबकाया कहा है। तन्मूर्धवाच्य वाक्य ने साहित्यिक तन्मूर्ध को ज्ञत प्रकार समझाया है -

"यदि हम, वृक्षों का तन्मूर्ध ग्रहण करने के लिए वृक्ष-वृक्ष बनाते हैं तो हम तन्मूर्ध ग्रहण के उद्देश्य से डेरित होकर ही कुलारोपण करते हैं। वरन्तु

1. न काव्यमपि निर्मूर्ध विवर्तित मणिता तुल्य।

हम तौन्दर्य का रोचन नहीं करते । हमें बीच बायींया बीना पड़ता है और जब हम बीच होते हैं तो हम बात बर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि इसकी वृद्धि के लिए किस प्रकार की मिट्टी और खु जोशित है । साथ ही हमें तीसरे के लिए हम की भाषा पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है । परन्तु तौन्दर्य का पुनर्जन वह तभी कर जाता है जब वह बीया बड़ा होता है और फूल देने लगता है । ठीक वही स्थिति काव्य की भी होती है । यदि काव्य निम्नलिखित की सामान्य बातों की समझना है तो कोई भी अपना प्रथम प्रयास तौन्दर्य तत्त्व से आरम्भ नहीं करना । प्रथम उसे बीच, बीये, मिट्टी, पानी, बाद आदि से परिचित होना पड़ता है क्योंकि उसे प्रकृति के अन्तर्गत खु मन, नदियों, वर्षाओं, जलाशयों आदि से परिचित होना पड़ता है, जिससे वह तौन्दर्य-तत्त्व, अर्थकाय, रस-भिरवति, इतिवृत्ति, आदि की समीचीनता को प्रमाणित कर सके ।"

प्रकृति का स्वरूप

प्रकृति सर्वदा से मानव-मन को आकर्षित करती रहती है । भारतीय वाङ्मय में तो प्रकृति का अत्यन्त वैदिक काल से लेकर आज तक के काव्यों में विभिन्न रूप से वर्णित है । वैदिक वाङ्मय के अधि मुनियों ने गिराह-वेत्तन सरता के स्वरूप प्रत्यक्ष में उभा, तपिता, वरुण, इन्द्र, वन्द्य, अन्त आदि प्राकृतिक तत्वों का वैज्ञानिक रूप का प्रचुर साक्षात् में वर्णन किया है । वेद संविदाओं के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्ओं में भी प्रकृति के प्रतीक, उपमान रूपक आदि की भरमार है । बाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं दुराण में दूरव प्रकृति चित्रों का वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णन उपलब्ध होता है वैज्ञानिक विज्ञान और भव-भूति के विषय अन्य किसी कवि के काव्य में दृष्टिगत नहीं होता ।

वामन पुराण का प्रारम्भ ही कवि ने प्रकृति के तत्त्व दूरियों यथा -
 यथा-वर्ण, शरद-वर्ण आदि से किया है जिसकी अनुपम छटा वाक्य रच्य प्रोत्साहन
 को परम आकृष्ट कर लेती है। वृत्ति तत्त्व प्रकृति का आनन्दोत्पाद, मन-
 तामान्य के लिए तुल्य होता है। अतः प्रकृति के तत्त्व दूरियों - यथा - वर्षा-
 नदियों, फलों, ताताओं, आनन्दरीचों, सुखों वस्तुओं का स्वरूप, ज्ञान-विज्ञानों
 आदि अनेक प्रतीकों को प्रत्यक्ष तभी कवियों ने अपने काव्य ग्रन्थों में यम-तन्त्र तर्क
 वर्णित कर मन-मन पर काव्य की अनोखता का दिग्दर्शन कराकर मनीष मोक्ष
 प्रदान किया है।

वृत्ति तत्त्व प्रकृति मन-तामान्य द्वारा तरलता से ग्राह्य नहीं होता, उसे
 कुछ प्रकाश बुद्धि वाले ही समझ पाते हैं अतः तत्त्व प्रकृति कवि को तात्पर्य कल्पना
 से वरें तत्त्व मन की अभिव्यक्ति होती है। तत्त्व कवि भी कभी-कभी तत्त्व
 प्रकृति के मूढार्थ से झुमि जाता है तो तामान्य मन की बात ही क्या है ?
 किन्तु तत्त्व प्रकृति को समझे तत्त्व-प्रकृति तक पहुँचने की कल्पना समुच्चय के लिए
 अतन्त्र है। अतः दृष्टि से आनोषित पुराण का प्रारम्भ भी यथा-वर्ण रच्य
 शरद-वर्ण मन तत्त्व प्रकृति से किया गया है। आनोषित पुराण में वर्णित तत्त्व
 प्रकृति का विमल रूप इस प्रकार है -

यथा - यथा-वर्ण

विशान्वित वाता सुदवाकदारण

न नदीनयनी तोयधरा म्हेरवर ।

तत्पुष्पित नीलाग्रमेषु विद्युता

वायान्वित केसरमन्त्रेण वारिणि ॥

वरन्तिस्मरन्त नमोऽहं वरिष्ठता
 यथा यथाकथं वरन्ति तथैवताम् ।
 यदन्तर्गतानि तेषां तद्गताः
 वृक्षानि वृक्षानि वृक्षान्तास्तथा ॥

वृक्षेषु केचन दूरे तु वरिष्ठ
 वरन्ति स्मरन्त तदाति तदातिताम् ।
 यथाकथं योनिनाः समन्तात्
 वृक्षान्तास्तथा तदातिताम् ॥

वृक्षानि वृक्षानि यथा वृक्षान्ता
 वरन्ति व्यापन्ति वरन्ति वरिष्ठे ।
 तदा वरिष्ठः वृक्षान्ता वरन्ति
 वरिष्ठे वरिष्ठे यथा वरिष्ठे ।
 वृक्षान्ता वरिष्ठे वरिष्ठे वरिष्ठे
 वरन्ति वरिष्ठे वरिष्ठे वरिष्ठे ॥

वरद वरिष्ठ

वरन्ति वरिष्ठान्ता वरिष्ठान्ता
 वरिष्ठे वरिष्ठे वरिष्ठे वरिष्ठे ।
 वरिष्ठे वरिष्ठे वरिष्ठे वरिष्ठे
 वरिष्ठे वरिष्ठे वरिष्ठे वरिष्ठे ॥

विकृतमावाप्ति च र्वक्याणि
 वन्द्यतेऽपि भाविताः सुखमाः ।
 वन्दन्ति सुखमाणि योक्ताणि
 तन्मात्रं ततोऽप्युत्तमम् ॥

तदस्तु वदन्त नमने च तारका
 ज्ञानात्मकेषु तदा र्वक्याणि ।
 तदा च विरतं हि दिव्यं सुखं तत्र
 वैश्वमावाप्ति र्वक्यात्मकम् ॥¹

प्रकृति के इन स्थूल वर्णन के अतिरिक्त आनोक्ति पुराण में कुछ प्रकृति का वर्णन भी अन्य अनेक प्रकार से वर्णित है । यहाँ प्रकृति आत्मजन्य स्व में दिव्यता देती है तो यहाँ उद्दीपन स्व में, ज्येष्ठा कभी मानव के मनोदेशों की झुंझा स्थिति का स्व धारण कर लेती है और कभी तन्मूर्तिः रचनाकार की मनोवृत्तियों, भावनाओं आदि पर आश्रित हो जाती है । इसका स्पष्ट उदाहरण काण्डिदास और अभ्युक्ति जैसे कवियों के काव्यों में वर्णित प्रकृतिवर्णन में वर्णित है । एक ओर काण्डिदास यदि प्रकृति के कोमल स्व के प्रेमी है तो अभ्युक्ति प्रकृति के उग्र स्व को अधिक प्रशंस करते हैं, किन्तु पुराणों के रचयिता-कार महर्षि व्यास ने प्रकृति के दोनों यहाँ कोमल एवं उग्र, को अपने विभाग पुराण ग्रन्थ में बहुत ही सादृशरिता के साथ प्रस्तुत किया है । यथा-

यथाजी कलाः ज्ञाना रण्डधुंनमायुताः ।
 विकलाः प्रसिद्धातन्ते वाताः सुखोदयो ध्रुवाः ॥
 यथा वागी विभक्तान्ति विकलाः सुखोदराः ।
 अतो विहायते वन्द्य उदितच प्रतापवान् ॥¹

अर्थात् यथा: सुन्दर का रहे अथ तमूह ते आभूत ये सुन्दर कम विकसित
विकसार्थ पहु रहे हैं अतः निश्चय ही सुवीर्य हुआ है ।

तथा च, यथा: ये कुमुदमृन्द विकसित हैं अतः यह बात छोटा है कि
प्रतापवान् वन्दुमा उदित हुआ है ।

अतः श्रौत्याभिलूत भानुना रिपुमेदिभिः ।
भानुमी राक्षसपुरं तव दृष्टं च खेप्यथा ॥
न भानुना तदा दृष्टः श्रौत्याभिलूतं यत्नम् ।
निष्पाताम्बराद् भूतः क्षीणस्य इव गृहः ॥¹

अर्थात् श्रौत्याभिलूत सूर्य ने रिपुमेदी रक्षियों के द्वारा भीमार्ति उत
राक्षसपुर को देखा । उत तमस सूर्य द्वारा श्रौत्यमूर्त दृष्टि से देखा गया वह पुर
क्षीणस्य गृह के समान आकाश से गिर रहा ।

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि एक ओर जहाँ पुराणकार ने सूर्य को
अति कोमल रूप में अभिव्यक्त किया है वहीं दूसरी ओर उसके सूर्य के। अति रूढ़
रूप को प्रस्तुत कर अपनी निपुणता का परिचय दिया है ।

अद्वैतीय रूप में भी प्रकृति-विशेष तत्कृत तादृश्य में कम नहीं हुआ है,
किन्तु प्रकृति को विमल ही कोटि में आत्मन्मन आनन्द वर्णन करने की शक्तनीय
मर्यादा परवर्ती तत्कृत के प्रबन्ध काव्यों में नहीं रही है । इसी कारण उनमें
प्रकृति के तद्विलम्ब वर्णों में उसनी तन्वीयता नहीं पाई जाती ।

वायव्य पुराण में अग्नि-काम में भी प्रवृत्ति का स्वतन्त्र-चिन्तन हुआ है और आत्मन्त्र-उद्घोषन के रूप में वृत्तुत होने के साथ ही साथ उसमें उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अग्नि वायवीय, ज्वाला, अमृति, कामिदास, वायु आदि में अग्नि प्रवृत्ति मानवीय भावों के साथ चलती है, अग्नि मानव को उपदेश देने में कुशल भी है - यथा -

अमृताग्निमाना दम्पवासासमाना
 वृत्तुद्विपुलजनाम्वरादिमाना ।
 विष्णुविष्णुतोये अमृतामृतामाना
 अतिशरमेणो विष्णुतोये नरान्मन् ॥¹

अर्थात् तैत्तिरीय स्वी तन्त्र में विष्णु, दम्प स्वी वायु ते जात, वृत्त, अमृता, पत्नी आदि की रक्षा के भार से दुःखी, अर्थात् विष्णुस्वी जल में अमृता हो रहे नीकारहित अमृताओं के लिए विष्णु स्व नीका ही एक मात्र शरण होती है।

आतोषित पुराण का तन्त्र 67 अर्थात् मानवीय भावों के साथ चलती प्रवृत्ति, द्वारा प्रदात आत्म-उपदेश से अर्जुत है।

प्रवृत्ति-मन्त्र में अग्निमाना अग्नि चदिनी, अमृता अग्नि अमृता-मन्त्र, अमृता अग्नि अमृता, रात्रि में अमृता की वृद्धि और उपवन में कोकली का स्वयं, वायव्य-मानिका के द्विपुल जल के लिए उनके वृद्धों की वृद्धि देते हैं। प्रवृत्ति, काम में मानवीय और विष्णु दोनों की अग्नि की उद्घोष करती

हैं। तंत्रों में प्राकृतिक उत्पादान ऐनी-ऐनीका के बराबर अनुराग को बढ़ाते हैं और मिलन को अधिक सुखपूर्ण बना देते हैं क्या -

यम क्रीडा विधिनाः तनुमुक्ताखी वारिणी विन्दुवाते-
नन्धनद्वैतनन्दनैः पुष्पिलममनी मुष्पिती मुष्पिकावात् ।
मुक्तादामैः कुकार्म हरनिरितनवा क्रीडनार्थं तदाऽप्यत्
परवाहतिन्दुरवुक्षैरभिरतमितीककुतुः इमां सुखताम् ॥¹

“अर्थात् तुन्दर वृक्षों वाले वृक्षों से अर्जित भूमि के क्षेत्र में क्रीडा करते हुए शंकर और पार्वती ने एक दूसरे पर तुल्यव्याप्त कसबिन्दुओं और नन्दनमयों की अपिरत यथा की। तदनन्तर उन दोनों ने क्रीडनार्थ एक दूसरे को मुक्तादान से आरने के उपरान्त सिन्दूरधुव की अपिरत यथा से वृक्षों को लाभ कर दिया।”

किन्तु यिगोनवस्था में ये प्राकृतिक उत्पादान करते भी अधिक प्रभाव-कारी सिद्ध होते हैं। यिगोनवस्था में ये काम की अन्तर्गतों को उद्दीप्त करने में सहायक होते हैं। क्या - तत्ती-यिगोन में उद्दिग्ग होकर अरण्यां में विचरण करते हुए भयमान शंकर को क्य वनों, तरावरों, नदियों, तलों, कल-वनों, सर्व वस्तुओं आदि ने क्य अत्यधिक विचलित कर दिया तो ये तत्ती को स्मरण कर इन प्रकार कहते हैं -

‘विष्णु सिद्ध किं मूढे त्यक्ते मामविन्दते ।
कृपये त्यया विरक्षितो दग्धोऽपि न्यनाग्निना ॥²

1. वाजसनेयस, 27/37.

2. यगी, 6/36.

यदेहि कामार्तार्था परिष्कृतं तुल्यमे ।

नामकं चक्रे तावः तस्मैनापि त्वे दिवे ॥^१

इसी प्रकार वाक्य के उल्लेख-सूचकते के, वाक्य के कलते कलते अवयव, शब्द की दुग्धस्नात ज्योत्स्ना और प्रकृति के सेते ही अनेक स्वल्प विधोनी हृदय को उदीप्ता बना देते हैं ।

प्रकृति-आत्मजन्य रूप में

प्रकृति के विमल-तन्दिर्ध का क्षेत्र है वीराणिक काव्य । तन्दिर्ध के धरातल से तन्मूढ प्रकृति और काव्य को कवि की अनुभूति के ताप अभिव्यक्त किया गया है । अपने पूर्व संस्कारों में कवि प्रकृति के तापने अनुभूतिगत हो उठता है और अपनी कल्पना से इत तन्दिर्ध को चर्चित करता है । काव्य अथवा पुराण में प्रकृति आत्मजन्य-स्वल्प होती है और कवि भावों का आश्रय ।

इत पुण्यनी में प्रकृति का यथा-तथ्य चित्रण करना ही कवि का लक्ष्य होना है और इती से कवि की मौलिकता का पता चलता है । प्रकृति को आत्मजन्य रूप में चित्रित करने की दो पुनर्विधा प्रचलित हैं -

१. विश्व जगत् की पुण्यनी ।
२. नाम परिष्कृत पुण्यनी ।

इतमें विश्व पुण्यनी के माध्यम से प्रकृति का एक सैता दूसर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कवि अपनी कल्पना का दूरा दूरा डुबोय करता हुआ अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण प्रकृति के राज्य सर्व व्यापक रूप की हाकी दिखाता

आलोचित पुराण में वर्णित एक अन्य उदाहरण इस प्रकार भी है -

तस्य तामुक्ताः बृहते तराः काचिन्मलिनम् ।
 कारण्यकलमाकीर्णं राचल्लतोवसोभिम् ॥
 बृहदोत्पलकल्लतारैः पुण्डरीकैश्च मण्डितम् ।
 कमलैः शल्यशैव काचिन्मैः तमलैश्च ॥
 वनेश्वरकलमुकलैः पुष्पैः काचिन्मण्डितम् ।
 मुक्तैः कीचकलैश्च तमलैश्च परिवेष्टितम् ॥¹

अर्थात् वन के बृहद्वन में तुलसी कमलों से युक्त, कारण्यकों से आकीर्ण, राचल्लों से तुलोभि, बृहद, उत्पल, कल्लतार, पुण्डरीक आदि नानाजातीय कमलों से मण्डित, शल्यकों वाले तुलसी कमलों से अलंकृत तथा शल्य के लहसु पत्रों वाले काचन के तमल पुष्पों एवं कीचक नामक वन के पुष्पों से चारों ओर से परिवेष्टित एक तरावर तुलोभि है ।

किन्तु दूसरी पुष्पली 'नाम परिवर्तन' के अनुसार पृथ्वी के वन, बगीचा, नदी, निहरी आदि के केवल नाम ही बिना दिये जाते हैं और उससे कोई तामू-दिक प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया जाता ।²

यथा -

हरद्वती नदी पुष्पा तथा वैतरणी नदी ।
 आषना च महापुष्पा नैव मन्दाकिनी नदी ।
 अक्षुष्पा वाह्युन्दी कोविन्दी वाषनासिनी ॥

1. वागवपुराण 58/14-15.

2. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल; विष्णुसामि, द्वितीय भाग, पृष्ठ 3.

दुन्दुभी म्हापुराण तथा हिरण्यकशी नदी ।

महाकाण्डः सर्वा कर्षणिनामा तरावती ॥¹

इसी प्रकार आलोचित पुराण में तुकेसि नगर-वृत्तान्त² अपाकवान के अन्तर्गत तूर्य, नक्षत्र, चन्द्रमा का आश्रमण तब में वर्णन वाठक सर्व प्रोत्तानग के विषय को बरकत आकृष्ट कर लेता है । तुकेसि नगर अपाकवान का पुराश्रम ही तूर्य, चन्द्र की मनोरम छटा से छुड़ा है । त्रिभुवन में निवासरों की नगरी दिन में चन्द्र के समान और रात में तूर्य के समान हो गया है, आकाश में तूर्य की गति भी दिक्काई नहीं पहुँची बलिते तुकेसि का यह श्रेष्ठ नगर तेज के कारण आकाश में चन्द्रमा के तद्वत् प्रतीत हो रहा है ।³ बलिते बहुबाक बड़ी इत प्रकार कहने लगे -

तूर्ण काम्तापिहीनेन केनचिच्छ्रुमत्रिणा ।

अरुण्यं जीवितं शून्ये वृत्तव्य तरितल्लटे ॥

ततो नुक्कयापिह्मटो पितृत्वात्सीधुरविमभिः ।

तंतावयण्यत्त त्वं नास्तमेति कर्मण ॥⁴

अर्थात् त्रिषय ही किसी वान्नी से पिहीन बहुबाक बड़ी ने वकान्त में नदी तट पर कूटकार करके जीवनीतर्क किया है । इती से टपाट्ट होकर तूर्य तीव्र किरणों से वनत को तन्ताप देते हुए किसी भी प्रकार अस्त नहीं हो रहा है ।

1. वागमपुराण, तरावती, 12/6-8.

2. वागमपुराण, 16/7-63.

3. वही, 16/8-9.

4. वही, 16/14-15.

अन्य लोगों ने बन्दूका को प्रतिम तर्जम व्याप्त देखकर इस प्रकार उत्प्रेक्षा की है मानो बन्दूका ने अन्वयन करि के अन्वयन कृत द्वारा आराधना की है अन्वय अन्वयन करि ने उसे अन्वय वर प्रदान किया है -

अन्ये युवन् बन्दुका धूमाराधितो हरिः ।
 प्रतेभिः त्यक्तैः तैः कान्तः शक्ती दिवि ॥
 अन्ये युवद्वाराकिनं युव रक्षा कृतात्मनः ।
 पदद्वयं तन्मयं विष्णोरभितोक्ताः ॥
 तैः शक्ती दीप्तिमयैः पदभिः परिभूयदियाकरम् ।
 अन्वयकान्तनन्दकरो दियो त्वति नृपति ॥¹

स्वानुभूत तान्दर्य - श्री कभी-कभी प्रकृति का आत्मन्यन्य वनता है । इसमें प्रकृति का आत्मन्यन्य वरीक और अनुभूति प्रत्यक्ष रहती है । प्रकृति के इस तान्दर्य - तादृश्य में कवि अपनी तन्मयता और वेतना से उन्मादित हो उठता है और कभी कभी प्रकृति तान्दर्य को अपने भाव में प्रतिबिम्बित कर इस प्रकार आत्मन्यन्य हो जाता है कि वह प्रकृति तान्दर्य की वेतना को भूलकर अपने मन में विरमता आनन्द-अभिव्यक्ति की प्रेरणा प्रकट करता है ।

यथा - आलोचितद्वारा में वर्णित 'वायन वरित' उवाचवान के अन्तर्गत दैत्यों के तैव का विनाश हुआ देखकर राजा बलि द्वारा विनाशक प्रस्ताव से कारण पूछे जाने पर प्रस्ताव का अन्वयन के ध्यान में अन्य होकर अन्वयन के तन्मय

का विस्तार करना। -

“त द्यौर्वातरे दित्वाः पुष्पादौ वाजनाकृतिम् ।
 तदन्तरं यत्नं कृद्वाग्विष्णो मन्त्रात्मना ॥
 ताभ्याम् विधौ त्वादित्याम् नम्यमौरिराक्षताम् ।
 विरोचं च तप्यं वभिं वातुरनाकम् ॥
 वज्रं कुलम् नरकं वाग्जम्प्यारित्वातुरान् ।
 आत्मानमुर्वीं नमं वायुं पारि हुतागम् ॥
 तद्गुदादितारिद्वीपान् तराति च यत्नं महीम् ।
 ययौमनुमानकिर्तिरिच्छे च वरीश्वान् ॥
 तमस्तनोऽप्यमृतां कृत्वापि शम्ये च ।
 पुष्कलमाराधय द्यौर्वातरे वृषावतीम् ॥”²

अर्थात् विष्णुः पुष्पादौ नैः देवताया अदिति के उदर में वाजनाकृति
 भगवान् विष्णु को देता । उनके भीतर यत्न, सूर्य, दोनो, अग्निवीकुमारों,
 मन्त्रों, ताभ्यां, विष्णुदेवता, आदित्यों, नम्यमों, उरनों, राक्षसों, अपने पुत्र
 विरोचन, अतुरनाक वभि, वज्र, कुलम्, नरक, वाग्, अन्य अनेक अतुरों एवं
 तप्यं को तथा वृषी, आकाश, वायु, कल, अग्नि, तद्गुदों, वज्रों, नदियों,
 द्वीपों, तरों, यत्नों, वक्षिणों, तमस्तनुओं, वरीश्वरों, तमस्तनोओं के तमस्तनो
 कृत्वा, विष्णु, उर्वी, नम्यं, ताराओं तथा द्यौर्वातरे वृषावतीयों को देता ।

इस प्रकार आगम की यह आत्मतत्त्वों विधिति प्रकृति के तत्त्वित्वविधि
 आधार यह तत्त्व है और तात्पर्य-आय तत्त्वों अनुप्रति यह है तत्त्वविधि है ।

1. वाक्पुत्रान्, तमस्तनो, 8/1-9

2. वही, 8/10-14

प्रतिबिम्बित तन्मय

प्रकृति की अनुप्रति के द्वारा कवि प्रकृति रचनाकार अपने मानवीय जीवन का प्रतिबिम्ब भी समन्वित करता है। इस अभिव्यक्ति में प्रकृति मानवीय जीवन के समानान्तर ही प्रतीत होती है। इसमें प्रकृति मानसिक प्रतिबिम्ब के रूप में भावों का आत्मन्वन करती है। इस स्थिति में भावों का भिन्न कोई आत्मन्वन नहीं होता। काव्य प्रकृति पुराण में प्रकृति अपने आप में तीन और क्रियाशील ही चित्रित होती है वरन्तु यह मानवीय चेतना का प्रतिबिम्ब ही होती है। कवि अपनी कल्पना में विभिन्न भावों को प्रकृति पर प्रतिबिम्बित करता है। अतः भावमय प्रकृति आश्रय [कवि] के भावों को प्रतिबिम्बित करती हुई स्वयं आत्मन्वन है।

प्रकृति उल्लापन रूप में

काव्य का विस्तार मानवीय भावों में है, जो मानवीय तन्मयों में स्थित है। चैत कि पूर्व विदित है कि प्रकृति के आत्मन्वन रूप में कवि का व्यक्तित्व प्रकृत या वरन्तु वह किसी स्वायी भाव को कोई अन्य प्रत्यक्ष आत्मन्वन होता है, उत तमस प्रकृति उल्लापन के अन्तर्गत विभिन्न रूपों में उपस्थित होती है। क्या -

आमोक्तिपुराण में वर्णित अजान पावन के अवतीर्ण होते ही देवों के तेज का विनाश होने पर पृथ्वी का तलता दीर्घ होना, वनी का जलजला, तनु का दुःख होना एवं ई अग्नि द्वारा आहुत आतुरीय अर्गों का उद्वेग न किया

बाना आदि -

अथ तन्मात्रावस्थितिं वाच्यते
 अथी चक्रमे निरवयव वेतुः ।
 शुद्ध्याः तमुद्रा दिति अन्तर्गतो
 यथी विवर्तितमिति शेषः ॥

अथ तन्मात्राव् परमात्मनाम्
 न वेदितुं किं मे अमुद्रा करिष्यति ।
 यथा मुद्रावस्थितिं योजयाम
 किं वा न तन्मात्राव् वाच्यते ॥

अथ तन्मात्राव् विवर्तितमिति-
 विवर्तितमिति वाच्यते अन्तर्गतम् ।
 अथवा विवर्तितमिति तन्मात्राव्
 नैव मुद्रावस्थितिं विवर्तितम् ॥¹

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि अन्तर्गत वाच्य के अन्तर्गत होते ही
 अन्तर्गत के रूप का विवर्तित होना, वृद्धि का वृद्धित्व होना आदि वृद्धिवाच्य
 प्राप्त होता है । अतः स्पष्ट है कि इन रूपों में अन्तर्गत वाच्य अन्तर्गत
 और वृद्धि रूप वृद्धि का वृद्धित्व होना, तमुद्रा का तमुद्रित्व होना, यथी का
 यथीत्व आदि अवस्थिति है । वृद्धि की अवस्थिति प्राप्त उसके तन्मात्र और
 तन्मात्र के तन्मात्र विवर्तितमिति के तन्मात्र पर भी निर्भर होती है । इस प्रकार
 वृद्धि अन्तर्गत की विवर्तितमिति और अन्तर्गत आदि के रूप में विवर्तित होकर अन्तः

स्थिति के उपयुक्त वातावरण को उपलब्ध करती है ।

पृथ्वी का उद्दीपन एवं अनेक परिस्थितियों में सम्भव होता है -

111 पृथ्वी की वास्तविकता

यदि आश्रय स्थिति, वायुम, रासादि। में आय की स्थिति अन्य आश्रय को लेकर होती है, तो वह उस आय को उत्पन्न करती तो विदित होती और इस सीमा पर वह विभिन्न स्तरों में उद्दीपन का कार्य करती तो प्रतीत होती और वह आश्रय के रूप में आयों की स्थिति अत्यन्त आश्रय को लेकर होती है, उस तत्त्व पृथ्वी उन आयों के समानान्तर प्रतीत होती है । इस रूप में केवल आयों की स्वी हुई उन्नत का वर्ण होता है और प्रतिविम्बित पृथ्वी-रूप की चेतना तन्निहित होती है । क्या - अतएव आश्रय का अवधान वायुम आश्रय के अवधान होते ही पृथ्वी अर्थात् अर्थों का निरीक्षण होना, पृथ्वी का उद्दीपन एवं तत्त्व का तत्त्व होना आदि उद्दीपन ।¹

उद्दीपन की वह प्रेरणा कभी अवस्था-आय की ऊपर लाकर अधिक स्पष्ट करती है और कभी अवस्था-आय की अधिक तीव्र करती है । आय-स्थिति का वह व्यापार तत्त्व तत्त्व विरोध के आधार पर चलता है । इसके साथ आयों की अभिव्यक्ति से तत्त्व अवस्था कर पृथ्वी उद्दीपन के उत्पन्न होती है क्या-देशों के क्षेत्र का विनाश हुआ देखकर ही पृथ्वी का उद्दीपन, तत्त्व का तत्त्व, वस्तुओं का अवस्था आदि पृथ्वी उद्दीपन रूप में अभिव्यक्त हुए हैं । आय कभी तो अत्यन्त आश्रय के स्थान पर प्रत्यक्ष आधार लेकर व्यवस्था होता है और कभी-कभी आयों की चेतना पृथ्वी के आश्रय के तबारे अधिक तीव्र होती है ।

भावों की वाचस्पृष्टि

प्रायः कथ्यवस्तु अथवा उपाधवाचनों की साधारण परिस्थितियों तथा घटना-स्थितियों को चित्रित करने में कवि प्रकृति के उद्घोषण रूप का आश्रय लेता है। इस चित्रण में भाव-मुक्तन करने की प्रेरणा सम्मिलित रहती है। साधारण वस्तु-स्थिति का चित्रण तो कल्प का तरल रूप होता है और यद्यपि आत्ममग्न रूप ही माना जाता है किन्तु जब इन वर्णनों में आने होने वाली घटना या भाव के तत्काल सम्मिलित हो जाते हैं, उस अवस्था प्रकृति भावों को मुक्त करने वाले की सन्निधि को प्रभावित करती है। भावों के वाचस्पृष्टि में प्रकृति माधव-सहचरी के रूप में अपनी सहानुभूति से कभी भावों को प्रभावित करती है और कभी प्रकृति विरोध उपलब्ध कर भावों को उत्तेजित करती है। यथा -

सहानुभूति में

“वाग्मोऽपि कुक्षे वायुना तमुदीरिताः ।

महादुःखकर्मणं प्रयान्ति परमं पदम् ॥”¹

अर्थात् कुक्षे में वायु-प्रेरित धूलि भी महादुःखियों को परम पद देती है।

विरोध में

सद्यः वायोर्वहः तुत्यादुःखेन मलतां निवृत्ताः ।

उवाच शोकात्तप्तस्य दुःखेन दुःखिताः ।

यस्य शोकेन वायेन प्रतीयं परिवेष्टिताः ॥”²

1. वाचस्पृष्टि, संस्कृत 24/25.

2. पृष्ठी, 24/44.

अर्थात् वायु के कठोर वजन को तुल्यकर दुःखी एवं शोकस्तप्य राजा ने कहा - यह मोर बाध से तुल्यकर व्यापक है । उभूति विरोध का उत्कृष्ट उदाहरण आलोचित पुराण में इस प्रकार है -

“अमवान् वायुः के अक्षीर्ण होने के कारण दैत्यवर्गों का विस्तेज होना, धूम्रवी का प्रकम्पित होना, तनुज का संकुम्प होना, अग्निर्धन के द्वारा हृत होने पर भी आतुरीय भावों की उद्भूत न करना आदि विरोधी अवस्था की उपस्थिति राजा बलि के भावों को उत्तेजित कर देता है जिससे बलि भाग्य से धर्मयुक्त, तप्य, विदग्ध और तभी प्रकार के उत्ताप से युक्त वजन कहते हैं - ‘किं ते भवन् वातुदेश के आने पर मेरे करने योग्य धर्म, अर्थ एवं काम के तप्य को बलाना है ।’

तुल्यशान्ता मन्मथतामसीह
 मूर्त तमान्धसति वातुदेवः ।
 तद्वद्विच्छिन्नज्ज्वारवन्ती
 मही तूरीता बलिता दितीया ।
 तस्या' पलायान' मरानवाजी
 उत्प्लुत्तेजादितिबाध बाताः ॥

पुत्रत्व वर्णं तुल्यं बलिधर्मैवमज्ज्वरीह ।
 धर्मं तत्त्वं च परमं च तयोत्तापमभीरिहम् ॥¹
 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
 आवाते वातुदेवे मद मम भवन् धर्मिमाध्वीतम् ॥²

1. वायुपुराण 64/8-10.

2. यज्ञी, 64/11.

कभी प्रकार प्रकृति के अल्प प्रचारी का मिश्रण की मूल प्रकृति प्रतिभा ने भी देम-काल के विस्तृत क्षेत्र से केवल आकाशक तापों को लेकर उन्हें मिले हुए शब्दों में रखकर विविध किशों को व्यक्त की है। का मिश्रण ने ते नगरों, पर्वतों, नदियों आदि का कल्प मानव तापों के सर्व स्पर्श-दोनों प्रकार से किया है, किन्तु अधिकांश वे उद्गीर्णन रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं।

उपमान योजना

प्रकृति-सौन्दर्य को प्रभावी बनाने के लिए काव्य में प्रायः अप्रत्यक्ष विधान अथवा प्रकृति की जो योजना बनायी जाती है उसके द्वारा रचनाकार अपने प्रतीकों को भावपूर्ण और अनुभूति को अधिक व्यापक तथा धनपूर्ण बनाने के लिए भी उपयोग करता है। अर्थात् जब हमारा मन किसी बात को प्रत्यक्ष रूप में कल्पने मात्र से संतुष्ट नहीं होता तो हम उसके लिए किसी अप्रत्यक्ष विधान (प्रकृति) को प्रत्यक्ष प्रतीक (प्रकृति) के रूप में लाकर रख देते हैं जैसा कि वागम वृत्तान्त की रचना में प्रयुक्त उपमान-विधान के समूह प्रयोग से स्पष्ट है।

आलोचित वृत्तान्त में 'हुकेशी नगर वृत्तान्त' उपाख्यान के अन्तर्गत, विद्युत् में 'नितम्बरों' की नगरी दिन में चन्द्र के समान और रात में सूर्य के समान रूप से के कारण आकाश में चन्द्रमा के समान प्रतीता होता हुआ¹ भी विभिन्न लोगों द्वारा किन्-किन् प्रत्यक्ष उपमान विधान से अलंकृत किया गया।

यथा -

मूर्त काव्यविहीनेन केविकल्पविरिक्तम् ।

उत्कृष्टं चोक्तिं रूपे कृतवृत्तं तदित्यसौ ॥

ततोऽधुनवाचिहो विवात्वात्सीपुराविमभिः ।
 तस्यैवमन्त्रस्य त्वं वात्स्येति कथं ॥
 अन्ये यदन्ति यदाहो नूनं कश्चिन् कृतो भवेत् ।
 तत्काम्यया त्वत्सर्वं भूयोकारत्वात् वा ॥
 आराधितान् भवतिष्ठता ये दिवाकरः ।
 तेनाती शशिपिबेता वात्स्येति रक्षिष्यम् ॥¹
 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
 कामिनाप्यमन्त्रा तापु बन्धुका कृतम् ।
 यद्वि रक्षी रम्या कृता तत्तत्कीदृशी ॥²
 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
 अन्येऽधुन बन्धुका धूमाराधितो हरिः ।
 भूतेषु तत्कालेन तेनाकम्भः शशी दिवि ॥
 अन्येऽधुनार्धेन धूर्व रक्ष कृतात्मनः ।
 बलस्य तत्सर्वं विष्णोरभितोकाः ॥
 तेनाती दीप्तितांबन्धुः हरिभूत दिवाकरम् ।
 अन्तर्गतानन्दकरो दिवा ततति त्वयम् ॥³

इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के नामा स्मृति की उपज्ञान स्मृति में उक्त
 कर कवि जिस प्रकार स्मृति स्थापित करता है, उसी प्रकार विभिन्न स्थितियों
 की विवक्षी योजना भी प्रस्तुत करता है ।

1. वाजसुरान्, 16/14-17.

2. यही, 16/20.

3. यही, 16/26-28.

रक्षत्य भाषणा

आनन्दानुभूति और आनन्दस्वीकृता साधारण रूप से प्रकृति में ही व्याप्त है। इसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता के ताम रक्षत्यानुभूति तन्मयित है। ऐसी तात्त्विक अने प्रेम को व्यापक आधार देने के लिए प्रकृति की प्रसारित वेला में और तौन्दर्य में अपने प्रेम के प्रतीक को ईदता है वरन्तु उसकी प्रकृति को। आनन्दानुभूति अधिक दूर तक नहीं चलता, जबकि प्रकृति पादी, रक्षत्यादी प्रकृति के तौन्दर्य से प्रेम के तात्त्विक पदार्थ है। यह प्रकृति के तौन्दर्य में ही प्रेम-तौन्दर्य की अनुभूति प्राप्त करता है। जब कवि के चित्त में प्रकृति का दीप्त-दीप्त रूप प्रकाश हो जाये कि उसके अन्त में उसे। कवि को। अद्वय तात्त्विक के प्रति अपना आनन्द होने मन जाये तो यही रक्षत्या-भिव्यक्ति प्रकृति का विमल होता है।

यथा - वास्तव्योत्पत्ति प्रत्येक में भवमान वास्तव का व्यवसाय के लिए प्रत्यक्ष करते ही 'प्रकृति की तत्त्विकता' से अस्वीत दानवेष्टर बलि को भवमान वास्तव के निश्चय आगमन की सूचना देते हुए सुधाधार्य द्वारा दीप्तवेष्टर से अतः प्रकाश होता जाना -

सुधाधारा मन्त्रहृतान्वीत
मूर्त्त तमावच्छति वास्तुदेवः ॥
तद्वद् द्विधिमन्त्रारयन्ती
यदी हरीता वलिता दितीशः ।
तत्पार्त्त कर्त्तव्यं कर्त्तव्यमासी
अस्तुतत्त्वो दितीशः वाताः ॥¹

अतः प्रकाश स्पष्ट है कि प्रत्येक तत्त्विक रक्षत्य है और प्रकृति उसके अन्तर्गत निहित है। अतः प्रकृति से ही उसकी तात्त्विक के अनेक तत्त्व निकलते हैं।

मानवीय तथेदनाओं का विमल

मानवीय तथेदनाओं के वर्णन से पूर्व प्रकृति के मध्य मानव की स्थिति को जानना परमावश्यक है। मानव, प्रकृति और काव्य के बीच की कड़ी है, क्योंकि काव्य मानव की ही अभिव्यक्ति है। प्रिय-तर्जना में मानव का स्थान उल्लिखित है, वरन्तु जित प्रिष्ठानमय-मनस्-ताप की स्थिति स्थिति मानव में है, उतने वह प्रिय-येला का केन्द्र बन जाता है। मानव में मानव प्रकृति की कृष्णा कुम की ही एक कड़ी है, किन्तु हम अपनी मानवीय दृष्टि से प्रकृति और मानव को अनन-अनन मानकर चलते हैं।

तथेदना का व्यापक अर्थ प्रकृति के रूप में अन्तर्हित भाव है। जिसे हम प्रमाणीकृत कह सकते हैं। यह प्रिय-तर्जना की आन्तरिक प्रेरणा-शक्ति है। शरीर-विकास में जीव के स्तर की रागात्मक तथेदना के मूल में जीवन और संरक्षण की तत्त्वप्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। येला के मानसिक स्तर की सम्भावना के पूर्व में तत्त्वप्रवृत्तियाँ शरीर से सम्बन्धित होती हैं और तत्त्व-प्रेरणा के अनुसृत अपना कार्य करती हैं। मानव-शरीर भी इसी आन्तरिक शक्ति में स्थित है और आन्तरिक तथेदनाओं में क्रियाशील है। ये आन्तरिक तथेदनाएँ जीवन की तत्त्वप्रवृत्ति के रूप में, बिना किसी बाह्य कारण के, इन्द्रिय-वेदन का आधार बन होने पर भी, भौतिक वीक्षण और तोष की अनुभूति का स्तोत्र है।

तोष और वीक्षण की जो सुख-दुःखारम्भ अनुभूति इन्द्रिय वेदनाओं से सम्बन्धित है, वह प्रत्यक्ष-तोष से सम्बन्धित स्थापित करके प्रत्यक्षीकरण द्वारा विचार और कल्पना से भी सम्बन्धित हो जाती हैं। यही तथेदना भावों के विकास में, सौन्दर्य-तोष के मूल में निहित है।

कल्पनाओं के आधार पर ही मानव, प्रकृति के विभिन्न रूपों को यथे

स्व में संयोजन कर मानसिक धरातल पर पुनर्गठन किया करता है यथा, आलोचित पुराण में मनुजार्थोपाख्यान के अन्तर्गत विभिन्न तीर्थों से परिनिष्ठित तरीयर¹ को कवि ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ही तैयार-तैयार है। अतः स्पष्ट है कि प्रकृति, ज्ञान-जीवन के समानान्तर है। मानव अपनी अनुभूति का आरोप प्रकृति पर करता है और प्रकृति भी मानवीय भावों के विकास में सहायक होता करती है।

मानव के समान प्रकृति भी तथैवजीवी है, अन्तर केवल इतना है कि मानव अपने तथैव को व्यवहार करता है किन्तु वह बढ़ाये देता करने में असमर्थ है, क्योंकि अन्त-बाह्य के अभाव में वे तथैव-सुख है।

मानवीय तथैवजीवों का विकास

सृष्टि के प्रारम्भ में अल्प तथैवजीव प्रकृति के प्रति चिन्तित होता। अपने तथैव प्रकृति के अन्त-व्यवहार को देखकर वह भय से आश्चर्य को उठा, तदनन्तर प्रकृति के अन्तर्गत जीव से असीमित रूप व्यापक उत्तमों को का भाव उत्पन्न होता, भय के अतिरिक्त के साथ 'होय' का भाव उत्पन्न होता अर्थात् जीवकोपायन रूप संरक्षण प्राप्त करने के लिए ब्रह्म होकर तथैव करता होता मानव जब बाह्य परिस्थितियों पर चिन्तित प्राप्त न कर सका तो उत्तमों जीव भावना जागृत हुई। इस प्रकार जीव-भाव के विकास में बाह्य परिस्थितियों का अन्त-पूर्ण योग रहा। धीरे-धीरे उसे प्रकृति के रस-स्व, आकार-पुकार का जीव होने लगा। अब उत्तमों चिन्तित की भावना के अन्त लिया, वह प्रकृति के प्रति चिन्तित हो उठा, प्रकृति उसे तथैव करने लगी। कालान्तर में प्रकृति ने पूर्ण-परिचित

जब मैं तैयोजन कर मानसिक धरातल पर पुनःसमूची विमल करता है क्या, आलोचित पुराण में नवगुणोपाध्याय के अन्तर्गत विभिन्न लीनसों से परिचितित तरीकर¹ को कवि ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ही बताया-संगारा है। अतः स्पष्ट है कि प्रकृति, ज्ञान-जीवन के समानान्तर है। मानव अपनी अमूर्ति का आरोप प्रकृति पर करता है और प्रकृति भी मानवीय भावों के विकास में सहायक हुआ करती है।

मानव के समान प्रकृति भी तैयोजनीय है, अन्तर केवल इतना है कि मानव अपने तैयोजन को व्यवहार कर सकता है किन्तु वह बढाई देता करने में असमर्थ है, क्योंकि मनु-जाति के अभाव में वे तैयोजनीय है।

मानवीय तैयोजनों का विकास

तुल्य के प्रारम्भ में मनुष्य तैयोजनीय प्रकृति के प्रति विचारित हुआ। अपने तैयोज प्रकृति के उत्पत्ति-व्याप्त तब को देखकर वह भय से आश्चर्य हो उठा, तदनन्तर प्रकृति के उत्पत्ति बोध से असीत तब व्याप्त उत्तम भय का भाव उत्पन्न हुआ, भय के उत्तिष्ठन के साथ 'डोय' का भाव उत्पन्न हुआ अर्थात् जीवकोपायन तब तैयोज प्राप्त करने के लिए ब्रह्म होकर तैयोज करता हुआ मानव जब बाह्य परिस्थितियों पर विचार प्राप्त न कर सका तो उत्तम डोय भावना जागृत हुई। इस प्रकार डोय-भाव के विकास में बाह्य परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा। धीरे-धीरे उसे प्रकृति के रस-रस, आकार-प्रकार का बोध होने लगा। अब उत्तम विचार की भावना के मध्य लिया, वह प्रकृति के प्रति विचारित हो उठा, प्रकृति उसे तैयोज करने लगी। कामान्तर में प्रकृति ने पूर्ण-परिचित

होने पर उसमें 'अहं' भाव जाग्रत हुआ। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के कारण 'अहं' की भावना विकसित होने लगी, तदनन्तर प्रकृति के विभिन्न स्वरों पर उसका अधिकार न हो सका, उसके प्रति यह आत्मकीर्त्या की भावना का अनुभव करने लगा। इस प्रकार प्रकृति के विभिन्न स्वरों के आश्रय से मानव में क्रमशः तत्वेदनाओं का उतार-चढ़ाव होता गया।

मानवीय तत्वेदनाओं का क्रमिक विवेक

1. अहं की तत्वेदना

अहं भाव किसी न किसी कारण से सम्बन्धित होता है, यथा -
आलोचित पुराण में विवृता देवतुर-लंग्राम में देवियों से वराधित देवताओं का देवराज बलि के अहं से पीड़ित होकर देवमाता अदिति के साथ भ्रमण इच्छित को स्मरण करना और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना।¹ सर्व महिम्नतुर-कर्मोपाख्यान के अन्तर्गत देवी कार्त्तिकायनी इत्यादि के अनुमतीय शीर्ष सर्व वराधुन से अग्रहीत हुए देवतमन्त्रों का रक्षक होकर अहं भाव बड़े होना आदि।²

2. क्रोध की तत्वेदना

अहं तथा कर्त्तव्यताओं का अतिक्रमण करने के साथ ही साथ मानव में क्रोध तत्वेदना भी बाह्यप्रकृति के आश्रय से सुझती लगी जाती है। यथा - क्रोध में दानवों द्वारा वेणुवर्क शक्ति से पुकार किये जाने पर सिंह के ऊपर शत्रु बनावे

1. वायव्यपुराण, तरंगप्रभात अध्याय, 2, 3, 4.

2. यज्ञी, 21/7-12.

जाने पर कुदृता को प्राप्त हुई देवी कात्वाकनी द्वारा भस्म कर दिया। के समान
 कुदृताले देवियों को मृत्यु से बचकर अपने बायें हाथ से धुआँकर बटन आगुनी के
 तट्टा बनाना¹ एवं कुदृता द्वारा चार बायें से देवियों के चार धोड़ों को,
 एक तारपी एवं एक से ध्वज को काट दिया जाना और आक्रमणकारी देवियों के
 दोनों हाथ, पैर एवं मातल काट कर पृथ्वी पर फैल दिया जाना² और अन्त
 में मणिमातुर की गर्दन पर चार किये जाने पर उनके कटे कटे से उद्भूत एक
 अक्षय्यारी मुख्य के हृदय पर चरण से आघात कर क्रोध की चरण कोटि को प्राप्त
 हुई देवी द्वारा उनका तिर काट दिया जाना आदि ।

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि क्रोध की तथैदना मानव के हृदय में
 एक तुलान निर हृद उत्पन्न होती है जिसमें मानव प्रकृति के हर अंतर्मन को
 सम्मिल कर दिखाने का भारत प्रयत्न करता है ।

3. स्त्री की तथैदना

मानव में जब स्त्री की तथैदना उत्पन्न होती है तो उसमें वैर की
 भावना जलवती हो जाती है जिससे एक व्यक्ति दूसरे को वृत्त रूप से धिक्कट
 करने को तत्पर हो जाता है । यथा - आलोचित पुराण के 'तरोमाहात्म्य'
 के अन्तर्गत 'यसिष्ठापवाद' पुर्तन से पुर्तन स्पष्ट है ।³

'यसिष्ठापवाद' वर्णन से स्पष्ट है कि केवल मानव में ही नहीं परन्तु
 प्रकृति भी मानवीय तथैदनाओं का अन्त, क्रोध, दया आदि यसिष्ठा की भावा
 का प्रत्यक्ष प्रतीक है।

1. यामनपुराण, 21/14-17.
2. वही, 21/26-49.
3. यामनपुराण, तपस्य 19/2-27.

देखकर कुछ विस्वाभिस दारों न्यों कि वसिष्ठ को मारने हेतु शस्त्र कोबा नया र्यों कि कुल्लुहरत्पा के भव से भीत हुई तरत्तली नाधिमुर को वसिष्ठ कर देनों के वाक्य का धामन करती हुई उन वसिष्ठ को जल में गडा ले जाती है ।

4. आरघ्य की तपेदना

मानव में आरघ्य तथा अद्भुत भाव का विकास प्रकृति के आकार-प्रकार, रस-स्व के अत्यन्त तथा तंदिग्ध बोध [ज्ञान] के आधार पर होता है क्या - भवमान धामन के अवतीर्ण होते ही दैत्यों के तेज का विनाश होना, पर्वतों एवं पृथ्वी का पुकम्पित होना, तलुह का तल्लुब्ध होना, अग्नि द्वारा आतुरीय भाव को गृहण न किया जाना² आदि प्रकृति के अचानक परिवर्तन दैत्यजनों में आरघ्य का कारण बनते हैं । इसी प्रकार भवमान धामन के अद्भुत विराट् प्रियमय स्वल्प³ के दर्शन से दैत्यराज बलि के हृदय में उत्पन्न हुआ विस्मय ।

इसी प्रकार मानव के अन्तर्मह भावों द्वारा प्रकृति का अनुकरण किये जाने से भी मानव में तन्दिग्ध-भाव का विकास होता है ।

तपेदनाएँ तदैव एक ही नहीं होती, तयमायुक्तार उत्तम तल्लता एवं विष्मता जाती रहती है । जब मानवीय तपेदनाओं की स्थिति कुछ विष्म होती गई है । अनेक परिस्थितियों एवं अन्य भावों के तन्मिन्न से भव बोध आदि में अनेकल्लता तथा विष्मता आ गई है ।⁴

1. धामनपुराण, तपेदना 19/18-19.

2. धामनपुराण, 64/1-9.

3. गही, 65/18-28, तराजपेदना 10/48-61.

4. इन्डुओन्स, दि प्रिन्सिपल्स ऑफ़ ताइकोनाजी : रनोत्रल्ल से

5. धार्मिक तथेदनाएँ

तात्पर्यवत्ता: तथेदनाओं का सम्बन्ध प्रकृति से नहीं है, परन्तु भावों के उच्च स्तर पर स्थित आध्यात्मिक तथ्यों से सम्बन्धित तथेदनों से भी होता है। इस प्रकार प्रकृति की तथेदनों-भावना में आध्यात्मिक तथेदनाओं का आरोप किया जाता है। मानव की कुछ तथेदनाएँ धार्मिक भी होती हैं, वे धार्मिक तथेदनाएँ ही माध्यमिक हैं और इनके आधार पर जो भय, आश्चर्य आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उनका प्रकृति से सीधा सम्बन्ध होता है। प्रकृति देवताओं का अस्तित्व भय के आधार पर माना जाता है। आश्चर्य-भाव के साथ इन देवताओं की प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रदर्शित देखा गया है, क्योंकि इस रूप में प्रत्यक्ष-बोध अधिक स्पष्ट रहा है। यथा - भगवान् वामन के विराट् विश्वमय रूप में उनके पैर में भूमि, जंगलों में त्रैलोक्य-सूचित आकाश, दोनों जानुओं में तरुणलोक और तपोलोक, दोनों उरों में मेरु और मन्दार पर्वत, कटि-प्रदेश में विश्वदेव, पश्चिम प्रदेश के शीर्षस्थान पर महर्षि, शिर में कामदेव, घुँघरी में प्रजापति, कूटस्थों में तप्त समुद्र, अठर में तमस्त-भुवन, शिखरी में नदिपार्य एवं नीच में वसुन्धरा, देवगण, हृदय में ब्रह्मा उर के मध्य में तथा समुद्र, मन में चन्द्रमा, ग्रीवा में देवमाता, कर्णों में तारी विषाणु मुख में अग्नि तक्षक, नाट में धर्म, उर्य, काम, मोक्ष, विज्ञान में तरुणती देवी मैत्री में चन्द्र एवं सूर्य तथा शोकपूर्ण में तारागण आदि तत्त्वों परावर अवस्थित दिखाने दिये गये।¹

इस प्रकार स्पष्ट है कि जब प्रत्यक्ष-बोध अधिक स्पष्ट होता है तो तथेदनाएँ अधिक तीव्र हो जाती हैं। जहाँ मानवीय तथेदनाएँ प्रकृति के देवताओं से सम्बन्धित होती हैं वहाँ देवता की मानवीय तात्पर्य और भाव प्रदान कर

दिया जाता है। इस प्रकार मानवीय मानस में उत्पन्न धार्मिक तत्वेन्द्राजों के विकास में प्रकृति के स्व और भाव दोनों बलों का संयोग होता रहा है।

6. तान्दर्यम-तत्वेन्द्राजें

मानव के मानस घटन में उत्पन्न धार्मिक तत्वेन्द्राजों के समान ही तान्दर्य-मय तत्वेन्द्रा भी एक तरह भाव नहीं है। इसमें भी प्रकृति का पूर्ण योग रहा है। मानव को प्रकृति के प्रत्यक्ष-बोधों में सुख-दुःख की विभिन्न तत्वेन्द्राएँ प्राप्त हुई हैं। मानव ने प्रकृति का भौतिक अनुकरण किया है और कलात्मक निर्माण को भी उसने प्रकृति से ही सीखा है। मानव में यौन-सम्बन्धी रागात्मक तत्वेन्द्रा के लिए प्रकृति के रस-स्व आदि प्रेरक रहे हैं और इन सब भावों का संयोग, तान्दर्य-तत्वेन्द्रा के विकास में हुआ है।

यथा - 'तती विधौन में व्याधिर, त्वज्जों में विवरण करते हुए विश्व में तती विश्वक राग उत्पन्न करने में 'काम्येय का उन्माद, तंभव स्व अंतर्भव नामक उत्पन्न प्रेरक रहा है। क्योंकि उन्माद हम से ताकित किये जाने पर ही शरीर उन्मात्त होकर वनों स्व तरोवरों में विवरण करते हुए रागात्मक तत्वेन्द्रा को प्राप्त हुए। अतः स्पष्ट है कि तान्दर्य एक ज्ञात तत्वेन्द्रा है।

इसी प्रकार देवकन्याओं के मध्य उत्तिष्ठन्तर तृप्तिनी तत्ती को देखकर रागा तत्वेन्द्रा के कामवाणों से पीड़ित होने² में तान्दर्य प्रेरक रहा है। रागात्मक तत्वेन्द्राएँ ही प्रकृति स्व तान्दर्य के उत्तिष्ठिता सामाजिक स्व आरम-सम्बन्धी भावों के योग में भी होती है।

1. वासन्तपुराण 6/27-45.

2. यही, 22/33-34.

दिया जाता है। इस प्रकार मानवीय मानस में उत्पन्न धार्मिक तत्वेन्द्राजों के विकास में प्रकृति के स्व और भाव दोनों बलों का संयोग होता रहा है।

6- तौन्दर्यमय-तत्वेन्द्राजें

मानस के मानस बदल में उद्भूत धार्मिक तत्वेन्द्राजों के समान ही तौन्दर्य-मय तत्वेन्द्रा भी एक तरह भाव नहीं है। इसमें भी प्रकृति का पूर्ण योग रहा है। मानस को प्रकृति के प्रत्यक्ष-भावों में सुख-दुःख की विभिन्न तत्वेन्द्राजें प्राप्त हुई हैं। मानस ने प्रकृति का भौतिक अनुकरण किया है और कलात्मक निर्माण को भी उतने प्रकृति से ही सीखा है। मानस में यौन-सम्बन्धी रागात्मक तत्वेन्द्रा के लिए प्रकृति के रंग-रस आदि प्रेरक रहे हैं और इन सब भावों का संयोग, तौन्दर्य-तत्वेन्द्रा के विकास में हुआ है।

यथा - 'तती विधान में व्यष्टि, स्वप्नों में विवरण करते हुए विश्व में तती विषयक राग उत्पन्न करने में 'कामदेव का उन्माद, तन्मय स्व अतीत नामक उत्पन्न प्रेरक रहा है। क्योंकि उन्माद शत से ताडित किये जाने पर ही शरीर उन्माद होकर मनो स्व तरंगों में विवरण करते हुए रागात्मक तत्वेन्द्रा को प्राप्त हुए। अतः स्पष्ट है कि तौन्दर्य एक कल्पनी तत्वेन्द्रा है।

इसी प्रकार देवकन्याओं के मध्य उत्तिष्ठन्तर तृतीय तत्ती को देखकर रागा संवरण के कामवाणों से पीडित होने² में तौन्दर्य प्रेरक रहा है। रागात्मक तत्वेन्द्राजें ही प्रकृति स्व तौन्दर्य के उत्तिष्ठित सामाजिक स्व आत्म-सम्बन्धी भावों के योग में भी होती है।

1. वाक्यसुराज 6/27-45.

2. वही, 22/33-34.

मानव के अत्यन्तारित तत्वेनाजों के लिए तबान की एक निश्चित स्थिति का होना भी आवश्यक है तथा साथ ही मानसिक विकास का उच्च स्तर भी वांछनीय है। विशिष्ट स्थिति में उद्देष्टव्य को लक्ष्य करके सक्रियतापूर्वक भावों की प्रेरणा जागरित होती है। इसीलिए ये तत्वेना ते अधिकारिता: तंघारी भावों के रूप में होती हैं। आशा, निराशा, चिन्ता आदि ऐसे ही तत्वेन हैं -

जैसे - परांती द्वारा विम को धून: प्राप्त करने की आशा एवं भ्रमवान शंकर द्वारा तती धियोन में तती की चिन्ता आदि।

इसके विपरीत अतीत के विषय में उद्देष्टव्य के प्रति मानव के भावों की स्थिति जागरित होती है। इन भावों में वरपाताक, अनुताप आदि तन्निहित होते हैं। यथा - विताम्ल प्रह्लाद द्वारा शपथ दिये जाने पर मोदगुप्त बलि का अपनी भ्रष्टता के लिए वरपाता करना! इन भावों का प्रकृति ते तीया तन्वन्ध न होकर भी अन्य तत्वेनाजों के साथ तंघोन हो जाता है।

प्रकृति का तन्वर्क क्षिती की स्मृति को जनाकर मानव को चिन्तित कर सकता है। यथा - तती धियोन में वनों एवं तरौवरों में विवरण करते हुए विम का कन्दर्प के उन्वाट, तन्ताप आदि शर ते आहत किये जाने पर शती का स्मरण कर कभी बाना, कभी रौना और कभी युक्त कूठ ते धिमाव करते हुए तती की चिन्ता करना² आदि इसके अतिरिक्त इस तत्वेनाजों की मन:स्थिति

1. वायमपुराण, तउभा 9/2-6.

2. वायमपुराण, 6/26-45.

मानव के अत्यन्तारित तथैदनाओं के लिए तमान की एक निश्चित स्थिति का होना भी आवश्यक है तथा साथ ही मानसिक विकास का उच्च स्तर भी वांछनीय है। विविध स्थिति में उद्देय को स्वयं करके अधिकारियों भावों की प्रेरणा जागरित होती है। इसीलिए ये तथैदना से अधिकारिता: संघर्षी भावों के रूप में होती हैं। आशा, निराशा, चिन्ता आदि केते ही तथैदन हैं -

जैसे - पत्नी द्वारा शिशु को पुनः प्राप्त करने की आशा एवं भ्रमवान शंकर द्वारा तत्ती धियोन में तत्ती की चिन्ता आदि।

इसके विपरीत अतीत के विषय में उद्देय के प्रति मानव के भावों की स्थिति जागरित होती है। इन भावों में वरचाताव, अनुताप आदि तन्निहित होते हैं। यथा - पितामह प्रह्लाद द्वारा शपथ दिये जाने पर मोदगुस्त बलि का अपनी भ्रष्टता के लिए वरचाताव करना। इन भावों का प्रकृति से तीक्षा तम्बन्ध न होकर भी अन्य तथैदनाओं के साथ संयोग हो जाता है।

प्रकृति का तम्बर्क किसी की स्थिति को जमाकर मानव को चिन्तित कर सकता है। यथा - तत्ती धियोन में जनों एवं तरौवरों में विचरण करते हुए शिशु का कन्दर्प के उन्माद, तन्ताप आदि शर से आहत किये जाने पर शशी का स्मरण कर कभी नाचा, कभी रोना और कभी युक्त कण्ठ से पिताव करते हुए तत्ती की चिन्ता करना² आदि इसके अतिरिक्त इस तथैदनाओं की मनःस्थिति

1. वामनपुराण, तण्मा 9/2-4.

2. वामनपुराण, 6/26-43.

में हमारे मन में प्रकृति के प्रति तटानुभूति उत्पन्न हो जाती है अर्थात् इस प्रकार के शोक तथेदन में मान्य अपने तन-मन की दुःख-सुख को भिन्नता है और दूसरे दयालु पुष्पों द्वारा दया व स्नेह का वाग बनता है ।

आलोचिता पुराण में वर्णित भगवान् वायन का बलि के यज्ञघाट में प्रवेश एवं बलि से वद-अथ की याचना आदि घुत्तान्त के अन्तर्गत भगवान् वायन का अपने तीसरे चरण हेतु बलि को बन्धन स्वीकार कराने के प्रयत्न में बलि पुत्र बाण एवं पुनः भगवान् का हेतुयुक्त तथेदन मानवीयता का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है ।

भारतीय दार्शनिक चिन्तन में दृष्टि का जो स्वल्प प्रस्तुत किया गया है उसके दो पक्ष हैं -

1. जड़ दृष्टि एवं 2. चेतन दृष्टि

जड़ दृष्टि के अन्तर्गत मुख्यतः प्रकृति आती है जिसमें वन, पर्वत, पर्वत, नदियाँ, तटिया, प्रातः, रात्रि, नगर, तृणोदय, चन्द्रोदय और ऋणुकादि तैल्ले प्राकृतिक उपादान सम्मिलित है । चेतन दृष्टि के अन्तर्गत, मान्य तमाम आता है । जड़ और चेतन के बीच कुछ अन्तर अथवा अधिकतम चेतन प्राणी हैं । जैसे - पशु-पक्षी तरलुप आदि । जूँक जलता और चेतन्य एक ही दृष्टि के दो पक्ष हैं इतलर दोनोँ एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं । यह तथ्य प्रत्यक्ष - प्रमाण से भी ही न सिद्ध होँ वरन्तु तल्लुदय कवि की अलिं इत तथ्य को पटनानती हैं । कविरय की दृष्टि से यदि मुख्य ज्ञेय में चिन्ताता है तो यथां ऋ के बादन भी ज्ञेय में नरन्ते हैं । उसकी दृष्टि में रन-पिरने कूल यदि ऐम की अभिव्यक्ति हैं तो पक्षियों का कलरय मूक प्रकृति का कर्णोत्पात है ।

महाकवि काविदास इती दृष्टि ते शङ्कुलता की विदार्य में जंगल की लताओं की बीते बरतों की निराकर, कलम-कुन्दन करने का दावित्व मुदान करते हैं । जड़ और चेतन के सम्बन्ध के बिना दृष्टि की तात्पर्यता सिद्ध नहीं होती । यद्यपि इत बोध दृष्टि का विकास परवर्ती तत्कृत कविता में अधिक सुखर हुआ, परन्तु इतका शुभारम्भ पौराणिक काव्य में ही हो गया था । वामन पुराण में उपलब्ध उपर्युक्त प्रकृति तौन्दर्य तथा उत तौन्दर्य से अभिविस्त चेतन जगत उती बोध दृष्टि का परिचायक है ।

रत-बीजना

तद्दुःख तामासिक चित्तवृत्तियों में निरन्तर विद्यमान रत एक ऐसी वृत्ति है, जो तमस्त वृत्तियों में निरन्तर प्रकाशित होता रहता है। यह दुःख और वृत्तियों के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध जोड़ता है। शरीर के लिए जो महत्व आत्मा का है, वही महत्व तादित्य के लिए रत का है। इस दुःख की भाँति लूट, मिथ, व्यापक और अनोख है। जैसे हीवर हृदय में निवास करता है।¹ जैसे ही रतोट्टेक के लिए भी हृदय ही उपयुक्त स्थान माना गया है। हमारे तादित्य की, कला की र्व काव्य की प्रेरणा हृदय के नैतिक रतत्वों का ही परिणाम है।

जीवन के तामान्य वृत्तियों में तो 'रत' शब्द का व्यवहार प्रायः सुन्दर, आनन्ददायक, सुखजन्य र्व समकारपूर्ण बातों के साथ होता रहा है, अतः स्पष्ट है कि रत शब्द का अर्थ 'आनन्द' ही है। आनन्द को दो कोटियों में विभाजित किया गया है - लौकिक र्व अलौकिक।

काव्यानन्द, सुखानन्द तदोदर कहलाकर लोकोत्तर की ती वृत्तियों में लौकिक आनन्द ही है। अतः तादित्य में रत का यह स्थान तादित्य की जीवन के जितना समीप सिद्ध करता है इसके लिए जितनी किञ्चित् कल्पना की आवश्यकता नहीं है।²

1. 'अथवा: पूर्वभूतानां हृदोऽनु किञ्चित्' नीता, अध्याय - 18, श्लोक 41.

2. डा० तरनामसिंह शर्मा 'अरुण' हृत ; पृष्ठ 70 ;
तादित्य में रत शब्द, पृष्ठ 138.

रत की परिभाषा

अति प्राचीन काल से ही प्रचलित 'रत' का व्यवहार वैदिक साहित्य में - 'आध्यात्मिक आनन्द अथवा ईश्वरीय अनुभूति का आनन्द' रूप में हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद् में रत का उल्लेख इस प्रकार हुआ है -

"रतौ वैतः, रतह्येषाव तन्मयाऽऽनन्दी भवति"। अर्थात् यह ईश्वरीय अनुभूति ही रत है। इस रत को प्राप्त करके आत्मा आनन्दी हो जाता है।

वैदिकोत्तर काल में भिन्न भिन्न काव्यशास्त्रियों ने रत की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत की है। नाट्यशास्त्र के कुम्भार भरत मुनि के प्रतिष्ठित रत सूत्र -

"विभावानुभावव्यभिचारितयोनोद्भूतनिरूपितः"² को रत की परिभाषा के रूप में सर्वत्र उद्धृत किया जाता है। 'विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी (अथवा संघारी) के संयोग से रत निरूपित (अर्थात् उन्ने तन्मय स्थायीभाव की आनन्दमयी अनुभूति) होती है।

विभाव

विभाव का अर्थ है - कारण। तद्बुद्ध के हृदय में घातना अथवा संस्कार रूप में मूलतः स्थित स्थायीभावों को उद्बोधित करने वाले 'कारण' विभाव कहलाते हैं। 'विभाववन्ति इति विभावाः' अर्थात् ये स्थायीभावों का विभावन करते हैं (आत्माद के योग्य बनाते हैं)। अतएव विभाव रत-निरूपित का

1. तैत्तिरीय उपनिषद्

2. भरतमुनिवृत्त, नाट्यशास्त्र, अध्याय 7, सर्वज्ञ सूत्र की व्याख्या काव्यमुद्राश 4/27-28 सर्व साहित्यदर्पण 3/1 आदि ग्रन्थों में भी उक्त है।

आधारभूत जे है । इसे दो स्तरों में विभक्त किया गया है -

1. आत्मजन विभाव ।
2. उद्दीपन विभाव ।

आत्मजन विभाव

अर्थात् अविच्छिन्न वस्तु को स्थायीभावों का आधार बनती है । भावों का उद्गम यद्यपि आत्म में होता है, पर उनका सम्बन्ध किसी न किसी बाह्य वस्तु से अवश्य होता है, जिसके कारण भावों का उद्गम होता है । अतएव भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव अथवा वस्तु के कारण हो उसे काव्य में आत्मजन कहा जाता है । यथा -

आलोचित कुराग में बलि की यज्ञतला में मुविष्ट हुए भवान वामन द्वारा बलि से तीन धन भूमि की मागना कर त्रैलोक्य को आक्रान्त करने के निश्चिराद् निश्चय स्व को नृपति किया जाना, जिसे देखकर बलि के हृदय में भवान के प्रति चित्तमय भाव बाधित होना आदि । यहाँ भवान वामन आत्मजन हैं क्योंकि उन्हीं के प्रति देवराज बलि में चित्तमय भाव बाधित हुआ है और स्वयं राजा बलि आत्म हैं । भवान वामन स्व आत्मजन और राजा बलि स्व आत्म, तदुद्गम के स्थायीभाव को स्थायित्वा तक पहुँचाने के कारण है, अतः यहाँ आत्मजन विभाव है ।

उद्दीपन विभाव

स्थायीभाव को बाधित रखने में तत्काल भूत कारण उद्दीपन कहलाते हैं । आचार्य विवनाय के शब्दों में - जो रस को उद्दीपित करते हैं अर्थात् अर्थात् स्थायीभावों को उद्दीपित करके आत्मजन के योग्य बनाते हैं और इस प्रकार उन्हीं स्थायित्वा तक पहुँचाते हैं, वे उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं जैसे - वीर रस के

स्थायीभाव उरताह के लिए कामने कहा हुआ शब्द आत्मिक विभाव है । परन्तु शब्द के साथ तेजा-सुख के बाधे, शब्द की व्योम्बित्वा, कर्त्तृ, शब्द-तत्वात्म्य आदि उद्दीप्त विभाव है ।

आलोचित पुराण में वर्णित भवान् धामन के विराट् विषयम् स्व को देखकर राजा बलि में विस्मय स्थायीभाव बाधित होने में भवान् धामन का विषयम् स्व तो आत्मिक विभाव है परन्तु उक्त विराट् विषयम् तत्त्व के अन्तर्गत विषयान् धूमि, आकाश, तत्त्विक, तत्त्विक, मल्लिक, काम्येय, पुत्रापित, तत्त्वत्त धूमन स्व स्वरूप आदि¹ उद्दीप्त विभाव हैं ।

अनुभाव

भावबाधित के बाधार् होने वाले अन्-पिकारों को अनुभाव कहते हैं । अर्थात् रति, शोक, हास आदि स्थायीभावों को पुनर्वाहित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएँ अनुभाव कहलाती हैं । ये चेष्टाएँ भाव-बाधित के बाद आश्रय में होती हैं अतः किन्हीं 'अनुभाव' अर्थात् जो भावों का अनुपपन्न करें, कहा जाता है ।

तृती विरह में व्याकुल विषय द्वारा स्तन करना, मित्त के भावावेश में अत्र-स्वेद रोमों, अनुरान ललित देहना स्व काम्येय द्वारा तत्तापित फिरे जाने पर, क्रोध बाधित होने पर शब्द तत्वात्म्य कठोर-वाणी, नेत्रों का लाल होना, आदि चेष्टाएँ अनुभाव कही जायेंगी ।

1. धामनपुराण, 65/19-28.

2. अनुभावों पिकारतु भाव तत्त्वनात्मकः - 'दशमस्क'

आलोचित पुराण में भगवान् वासुदेव के विराट् विषयमें स्व का दर्शन कर दैत्यराज बलि द्वारा वित्तमयता के कारण भगवान् के स्व की अर्धें वक्रकृत देवता, कुछ वर धराहट के विच्छेद उत्पन्न होना आदि अनुभाव ही हैं ।

तंघारी अथवा व्यभिचारी भाव

जो भाव मोड़ी देर के लिए तथार्थ भाव को छुट्ट करने के निमित्त तदापक स्व ले जाते हैं और तुरन्त पुनः हो जाते हैं, वे तंघारी अथवा व्यभिचारी भाव कहलाते हैं । यथा - आलोचित पुराण में वर्णित भगवान् वासुदेव के विराट् विषयमें स्व को देखकर राजा बलि में वित्तमय अथवा आरक्ष्य तथार्थी भाव के साथ चक्रता, दैत्य, आश्विन, लक्ष्मी, हर्ष, शक्ति, विन्ता, कलता आदि भावों का उत्पन्न होना और कुछ समय वक्रात् पुनः हो जाना तंघारीभाव ही हैं ।

स्थायी भाव

मानव मन की सूक्ष्म वृत्तियों से सम्बन्धित जो भाव होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं अर्थात् तत्त्वज्ञान के अन्तःकरण में जो मनोविकार वातना स्व तत्कार स्व में तदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी विरोधी अथवा अविरोधी भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायीभाव कहते हैं । यथा - आलोचित पुराण में बुद्धि-निर्माण-पूर्ण प्रतीति में तंघारन स्व तपती वृत्तान्त¹ के अन्तर्गत देवकन्या तपती के हीन्दव्य को देखकर अज्ञ-तन्त्र-तंघारन के मन में उत्पन्न रति तथार्थीभाव आदि ।

आलोचित पुराण में इतिवृत्त रतों का त्यज्य

अन्धान्ध बौराणिक कालों की भाँति आलोचित पुराण भी वीर, शूँभारादि रतों की अनुपम कटा ते अलौकिक विमलता को प्राप्य होकर तद्दयन्य को ततत वीर, शूँभारादि रतों का आत्मादन कराता रहा है ।

यद्यपि आलोचित पुराण में रघुनाथ ने भवान् वामन, दैत्यराज, बलि, भवान् शिव, देवी-वार्धती आदि का जो कर्म प्रस्तुत किया है वह क्यायद् उनकी व्यक्तित्व अवस्था नहीं है वरन् कुछ तो अपने सामाजिक समाज से अनुभूत है और कुछ अपनी उर्वर-कल्पना द्वारा भी कल्पित है, क्योंकि पुराणों के आदर्श को बनाये रहना पुराणकारों का मुख्य ध्येय रहा है । यही कारण है कि आलोचित पुराण में भवान् वामन बलि, शिव-वार्धती, त्रिचिन्म-मुन्मु आदि आख्यानों में भवान् वामन, शिव आदि वर्णित अवस्थाओं के प्रस्तुत आश्रय न होकर कल्पित आश्रय हुआ करते हैं ।

आलोचित पुराण के रतात्मादन में लौकिक उत्ताह, रति आदि भावों की भाँति, भवान् वामन, देवी वार्धती आदि विभावों का उपयोग नहीं होता है बल्कि इनमें उत्पन्न रत लौकिक रत से विमल हुआ करते हैं । तद्दयन्य के अन्तःकरण को आत्मानन्द की अनुभूति कराने के कारण ही आत्मादन को 'रत' कहा जाता है ।

प्रस्तुत श्रेष्ठ पुस्तक में रत की व्याख्या पर विशेष धन देते हुए वीर रत को प्रधान रत सर्व शूँभारादि अन्य स्वीकृत रतों की योगता को स्वीकार करते हुए आलोचित पुराण की मन्नीयता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है ।

आलोचित पुराण में वीर रत की प्रधानता

यसः वीर भावना का सम्बन्ध मानव की सत्त्वात्मक दृष्टियों से होता है जो कभी मरती नहीं है। यही कारण है कि सत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी वीर रत प्रधान ही रही है। उच्च संस्कृति और मनो धुरित के इत काल में वीरतापरक भावों का उद्गार कवि के हृदय में निरन्तर होता रहा है, जिससे समय-समय पर रचनाकारों द्वारा वीर रत प्रधान रचनाएँ होती रही हैं।

वीर रतात्मक वीराणिक काव्य में किन आक्रमदाताओं और उनके पूर्वजों की कीर्ति का नान किया गया है उसमें भी प्रायः वीर रत की ही प्रधानता रही है। यथा, आलोचित पुराण में दैत्यराज बलि के पितामह पृथ्वाङ्ग आदि का चरित। प्रायः कविवर वीरों के सम्मेलन में ही अपनी तारी काव्यशक्ति को लगा देते हैं। वाल्मीकि पुराणकार ने आलोचित पुराण में इतनी वादुकारिता से बलि-वामन चरित के अन्तर्गत बलि की दान-वीरता को दर्शाया है कि सम्पूर्ण वाल्मीकि पुराण की सफलता उन्हीं पर आश्रित हुई तो प्रतीत होती है। यही कारण है कि आलोचित पुराण में बलिने भी आठयान अथवा उपाठयान वर्णित है तभी को बलि-वामन-कथा से सम्बद्ध स्वीकारा गया है। रचनाकार द्वारा आलोचित पुराण में बलि-वामन चरित को भिन्न भिन्न तीन स्थलों पर वर्णित कर बलि-वामन की वीरता का वर्णन करना आलोचित पुराण के वीर रत की प्रधानता को सिद्ध करना ही है।

इत प्रकार वीर-रत में अत्यन्त सफल रचना करके महर्षि व्यास ने अपनी स्वच्छन्दवादी मनोवृत्ति का परिपक्व दिया है। अन्य आश्रित कवियों की भाँति इनके काव्य में कोई वादुकारिता का ही दर्शन नहीं होता बल्कि जहाँ

जातीय गौरव एवं राष्ट्रीय-भावना का भी उद्देश्य हुआ है। आत्मोचित पुराण में भगवान् वामन का चित्रण जातीय-गौरव एवं देव-सौन्दर्य के रस के रूप में किया गया है।

वामन पुराण की गौरव रस का आश्रय व्यापक क्षेत्र बनाकर रचनाकार ने उसके विविध बलों की बड़ी सुन्दर व्यवस्था की है। तंत्रात और भय का मानसिक उदात्त, लीला, व्याकुलता एवं दीनता आदि से युक्त शत्रु-बल को चित्रित करने में रचनाकार ने अनेक उद्भाषनाओं का प्रयोग किया है। यथा, अर्धर्ष के विनाश हेतु भगवान् विष्णु का वामन रूप में अवतीर्ण होने पर शत्रु-बल में व्याप्त आकुलता आत्मोचित पुराण में निम्न प्रकार से दृष्टव्य है -

दैत्यानामपि सर्वेषां नश्वरेण मनुजने ।

बभूव तेभ्यो हानिर्वैद्योक्तं परमेष्ठिना ॥¹

और तो और शत्रु के यहाँ घृणी, पर्वत, समुद्र आदि वृद्धि भी भगवान् वामन के आगमन का समाचार सुनकर भयान्त हो उठी। यथा -

नभस्त्रितो ततः कूणे वयान तज्जना क्षितिः ।

चक्ष्मिरे महारिमा वग्मूः क्षीर्भ महाम्बधः ॥

यतो यतोऽदितियाति ददाति पटसुरत्नम् ।

तास्ततः क्षितिः कैटान्ननाथ दिव्युनेवाः ॥²

1. वाङ्मयपुराण, तरंगमाला 7/16.

2. यही, 7/14-15.

अर्थात् 'भगवान्' पिण्ड के अद्वितीय वर्तमान होने पर तत्काल वृद्धी संभव हो डूनी, वर्तमान पुनर्जन्म होने से सर्व आत्मिक पुनर्जन्म हो नये । इस प्रकार अद्वितीय कहाँ कहाँ जाती थी कहाँ कहाँ की वृद्धी के कारण नष्ट हो जाती थी ।'

वीर रत की परिभाषा

वीरः पुतापयित्वाऽप्युत्तमस्य -

मोहाविद्यादन्वयित्तम्य विक्रमायैः ।

उत्ताहभूः त च दयारण्डानवीनात्

त्रेया क्लिप्तप्रतिपत्तिरुत्तमस्यः ॥¹

अर्थात् पुताप, पिण्ड, उद्योग या पुताप, तत्त्व । मोह, अविद्या, नय, चित्तम्य तथा पराक्रम आदि से होने वाले उत्ताह । तत्त्वायी भावः से वीर रत उत्पन्न होता है । यह वीर रत दया, बुद्ध और दान । तत्त्वायी अनुभावों के कारण तीन प्रकार का होता है । इसमें नय, नय, धृति तथा प्रवर्ध आदि । तत्त्वायी भावः होते हैं ।

अभिप्राय यह है कि तत्त्व के तत्त्व में वातना व तत्कार रूप में तत्त्व 'उत्ताह' तत्त्वायीभाव का विभाव, अनुभाव एवं तत्त्वायीभावों के द्वारा रतावतत्त्वा को वर्द्ध कर आत्माद योग्य बनता है, तब उसे वीर रत कहा जाता है ।
यथा - आत्मोचित पुराण में वर्णित निम्न श्लोक -

नात्मीत्यर्थं पुरीं कथ्ये तन्मयानात्मीयचरम् ।

प्राणदयार्थं वरिष्ठैऽहं न तु नास्ति जने स्वचित् ॥

1. धर्मव्यवृत्त, दशमस्कन्ध, ३४० श्लोकान्तर श्रियाडी, चतुर्थ पुकाव, श्लोक - 72.

नास्तीति वन्त्रया नोक्तान्वेषामपि वाचताम् ।
 यथापि कथावाते तस्य वामदेऽप्युते ॥
 इमांश्च स्व हि वीरानां दानाध्यावरणानाम् ।
 न बाध्याकरि यद्दानं तदेव कल्पत् त्वृत्तम् ॥
 मद्राज्ये नातुली करिचम्प दारिद्र्यो न बाहुरः ।
 न दुःखितो न चोद्विग्नो न शमादिष्विषितः ॥
 सुन्दरकुटः तुलसी च सुप्तः सर्वज्ञान्वितः ।
 जनः तयो म्हाभान किमुताहं तदा तुली ॥
 सतद्विषादिभिराहं दानवीरकलमे ।
 विदितं मुनिमदून नीतत् त्वन्मुखाधुत्तम् ॥
 मत्पुतादपरो नूनं खेनाराधितो हरिः ।
 मम दानमवाप्तातो बुद्धनाति यदि देयताः ॥
 सत्तुलीक्यरे दानवीर्यं पतति वेद नुरी ।
 क्वादेने महापात्रे किं न प्राप्तं ततो मया ॥
 विविक्तं मम तद्दानं परिकुटारप देयताः ।
 उपभोगाधलुर्णं दानं तुल्यं त्वृत्तम् ॥
 आदि

अर्थात् हे नुरु, क्या मैं उन अभ्यान्त हीयर से "नहीं" है" नेता कहीं नहीं
 कदापि नहीं? १ मैं जो ही अपने प्राण त्याग दू किन्तु किसी अनुकूल से "नहीं"
 है" यह नहीं कह सकता ।

दुसरों के भी मरने पर जब मैं 'नहीं' है' नेता नहीं' कहा तो आप
अध्युत देव के ओं पर कैसे कहूँगा ?

वीर दुस्म के लिए दान से आपसित का समान्य होना समान्य ही
होता है । किन्तु है मुह्येय, जो दान बाधाकारी नहीं होता वह निस्तन्देह
क्रिठतर माना गया है ।

मेरे राज्य में कोई भी अतुषी, दरिद्र, आसुर । रानी । दुःखित, अदिग्न
रव्य शमादि गुणों से हीन नहीं है ।

अधिपु । हे महामान, तभी तोन हूट, हूट, तुनन्धी, तुप्त रव्य तुको
से युक्त हैं । अधिक क्या ? मैं तो । त्वर्य भी । तदा तुषी हूँ ।

अतसिर । हे मुनिगार्त । आपके मुक्त से । ये बातें । तुनकर मुझे यह ज्ञात
हो गया है कि मैं यहाँ पर विशिष्ट दानस्वी बीच का फल प्राप्त कर रहा हूँ ।

ये । भवान् वासन् । मुझे दान लेकर यदि देवताओं को हूट-गुष्ट करते
हैं तो यह से आराधित हरि मुक्त पर नियम ही पुतम्न हैं ।

यदि बीकवर, महान् वास, वृष्य क्मादन में मेरे दान का बीच बड़ गया
तो फिर मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ ? । अतसिर मुझे तब कुछ प्राप्त हो गया ।
अतः मेरा यह दान विशिष्ट प्रकार का है और देवता मेरे ऊपर पुतम्न हैं ।
। क्योंकि । उपभोग की अपेक्षा दान को तो मुना तुनकर माना गया है इत्यादि ।

अवरोक्त उदाहरण में भवान् वासन् आत्मन् हैं, भवान् वासन् के
ताजीप्य होने से देव शत्रुओं का विलोभ होना तथा अग्नित्रय का भीन मुक्त न
करना आदि उद्धीपन विभाव है । दैत्यराज बलि का दान देने के लिए तत्पर

होना अनुभाव है तथा रोमांच, अतिशुल्क आदि तंबोरी भाव है । इस प्रकार यहाँ विभाव, अनुभाव और तंबोरी भाव के संयोग से त्र्यम्बीभाव 'उत्साह' वीर रत में अभिव्यक्त हुआ है ।

जानोचित पुराण में वर्णित वीर रत के तन्दन में दया, युद्ध एवं दानवीर का विवेचन

दानवीर

जानोचित पुराण में रघुनाथार ने वीर रत के तन्दन में युद्धवीर की अवस्था दानवीर का चित्रण ही प्रधान रूप से किया है जो कि भगवान् वासन के तीन वन भूमि की याचना पर राजा बलि के तर्पत्यदान से स्पष्टतः वर्णित है ।

इसी प्रकार बलि-युद्ध तंबाद में युद्धाचार्य द्वारा बलि से भगवान् को दान न देने की तलाह दिये जाने पर भी बलि द्वारा भगवान् को निरिधत रूप से दान दिये जाने के संकल्प को विभिन्न तर्कों द्वारा पुरुषुत करना उसकी दानवीरता की तत्कलता को सिद्ध करती है । यथा -

इमांश्च स्य हि वीरानां दानाध्यापतमानसः ।

न बाधाकारि यद्वानं तर्प्य कल्पम् स्मृतम् ॥¹

अर्थात् वीर युद्धों के लिए दान से अपरिचित का तत्मानन होना इमांश्च ही होता है किन्तु जो दान बाधाकारी नहीं होता वह निस्तन्देह केठार माना गया है तथा,

सहस्रीक्षरे दानवीर्यं पतति वेदं नुरी ।
 जनादि म्हापात्रे किं न प्राप्तं ततो नया ॥
 विशिष्टं क्व तद्दानं वरिष्ठद्वारिच देवताः ।
 उपभोगाच्छातुर्न दानं तुच्छं तृणम् ॥¹

अर्थात् यदि बीक्षर, भ्रष्टा वा, पूज्य जनादिन में मेरे दान का बीज
 पड़ गया तो फिर मुझे क्या नहीं मिला, अर्थात् मुझे तबको प्राप्त हो गया ।
 मेरा यह दान विशिष्ट प्रकार का है और देवता भी मुझ पर प्रसन्न हैं क्योंकि
 उपभोग की अपेक्षा दान को ही मुना तुच्छ माना गया है ।

इतके अतिरिक्त भगवान् वासुदेव के एक-एकपक्ष में प्रस्थान करते ही अक्षर-
 गणों का निस्तब्ध हो जाने पर भी तर्लोलभरत राधा बलि का अपनी दानशीलता
 पर अडिग रहना प्रस्तुत पुराण के दान-वीर-रत की परिपाकता को सिद्ध करता
 है ।

दया वीर

वीर रत का यह भेद आलोचित पुराण क्षेत्र में यथि पितामह पुलनाद
 का बलि के प्रति दया-विषयक उक्ताह से स्पष्ट है । क्या -

तत्तत्तान्मुनीदिग्गुणैवान् क्वयमेव च ।
 तत्तैवमेव सुकमारं ये भविष्यन्ति शत्रवः ॥
 मुहुर्तमपि ते तवै न त्थात्यन्ति म्हागुतः ॥
 हस्वा तुलनात् तवान् क्वाभानामुभोजिनः ।
 हस्वादारिच तुरान् तवान् क्वादारिच पितृभ्यः ॥
 करिष्ये विष्णुकोष्ठाः पारमेष्ठये कर्मणः ।
 यथावातेन जगैर्न निवर्त्ये तुरोत्तमाः ॥²

अर्थात् तदनन्तर भगवान् विष्णु ने उन परराष्ट्रों को देवताओं तथा अन्य
 ते कहा - आप सभी के बिले भी शत्रु होने के सम्मान भी मेरे सम्मुख नहीं
 ठहरने अर्थात् सम्मान में विनाश को प्राप्त हो जायेंगे।।

हे देवदेवों पारमेष्ठिव कर्म द्वारा मैं सभी अशुरों को मारकर देवताओं
 को यज्ञभानुभोजी सर्व हव्यभोजी तथा पितृभोजी को कव्यभोजी बनाऊँगा ।
 हे देव देवों । आप लोग किस मार्ग से आये हैं, उतनी ते लौट जायें । आपका
 कार्य ।ताहायता। हम अवश्य करेंगे। ।

पुनर्वीर

वीर रत का यह श्रेष्ठ आलोचित पुराण में वर्णित देवी सर्व शक्तिधर में
 युद्ध प्रतीक के अन्तर्गत देवी कात्यायनी का मणिमतुर आदि देवियों के साथ युद्ध
 विधायक उल्लास से वर्णित है, यथा -

शरवर्षेण तेनाथ चित्तोत्थाद्वि तमावृत्तम् ।

हुदा भगवती केनादावर्ष्य धनुवरम् ॥

तदनुदान्ते तेन्ये दुर्वाया नामितं क्ताम् ।

सुवर्णमुष्टं विष्णो विष्णुदम्बुधरेणिव ॥

पार्श्वे तुररिपुनन्यान् क्त्वेनान्यान् शुभ्रम् ।

यदया सुतेनान्यारिर्भगाऽन्यान्मातय ॥

रकोऽप्यस्त्री बहून् कैरतटां निभूयति दानवान् ॥¹ आदि

तदनन्तर वर्षों को बाण वर्षों से आवृत्त हुदा देकर हुदा भगवती
 कात्यायनी ने केन्दुर्ग के देव धनुष को चीका ।

दानव तैना के मध्य दुनाँ द्वारा कल्पवृक्ष हूँकाया गया वह तुलसीवृक्ष
पाता धनुष मेघों में धिपुत के तुल्य बनका ।

।।तदनन्तर।। हे मुमुक्षु ! उन्होंने कुछ राज्ञों को बाणों के द्वारा कुछ
को जल के द्वारा, कुछ को मदा के द्वारा, कुछ को मूल के द्वारा सर्व कुछ को
दात के द्वारा मार डाला ।

इत प्रकार देवी के कात तुल्य सिंह ने अपनी क्षैरतरा को खिलाते हुए
अकेले ही उनके दानवों का वध किया ।

वामन पुराण में इसी प्रकार के अन्य अनेक युद्ध विषयक उल्लाह के वर्णन
यत्र तत्र बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं ।

वीर रत से सम्बन्धित उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वामनपुराणकार
ने विभिन्न आश्चर्यात्मक प्रसंगों सर्व उद्गरणों द्वारा वीर रत को परिपुष्ट करने
का तत्पर प्रयास किया है ।

आलोचित पुराण में झुंजारदि अन्ध रतों की स्वीकृति

वीर रत की प्रधानता के साथ ही साथ झुंजारदि अन्ध रतों की सुन्दर झाकियाँ आलोचित पुराण के सौन्दर्य को दिव्यभित कर देती हैं ।

झुंजार रत

रम्भदेवताकामवेष्मोवाहितेवनेः ॥

मुमोदात्मारतिः तैव मुनोरन्धोन्यरतायोः ।

प्रहृष्यमाणा झुंजारो म्युरान्धविबेडितैः ॥¹

जोहर देव, काम, ज्ञान, वेध तथा भोगादि के तैवन से परस्पर प्रेमातवत युवक-युवती का जो प्रसोद होता है वही रति-भाव कहा जाता है और वही जब जनों की म्युर चेष्टाओं द्वारा दूष्ट होता है, तब झुंजार रत कहलाता है, अर्थात् तद्दृश्य के हृदय में घातना एवं तत्कारण से तत्स्थित 'रति' स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और तैवारी भावों द्वारा रतावस्था को पहुँचकर आत्माव योग्य बनता है जब उसे झुंजार रत कहते हैं यथा आलोचित पुराण में वर्णित कुक्षेज-निर्माण कर्म पुर्तन में तैवरण एवं तमती मूरतान्त के उन्तर्गत दोनों की परस्पर आलोचित ।

तातां मध्ये दत्ताधि कन्यां तैवरणोऽभिरात्र ॥

दत्तादेव त नृपः काममान्धवीडितः ।

वातः ता व तमीक्ष्यैव काममाणापुराऽभवत् ॥

उभौ तां वीडितौ जोडं कम्बुः काममान्धः ।

राजा ज्ञातनो भूम्या विषपात पुरनमात् ॥²

1. धर्मविपरिधाद्वयकम्, 810 रमाकर शिवाजी, 4/47-48, पृष्ठ 334.

2. कामपुराण, 22/33-35.

“अर्थात् तत्सत् डीङ्गा कर रही। अन्तराओं के मध्य एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या। तसती। को देखते ही वह राधा। तत्वरण। कामबागों। ते पीड़ित हो गया और वह कन्या। तसती। भी राधा को देखते ही कामबाग। ते आतुर हो गई। काम बागों। ते पीड़ित वे दोनों। तत्वरण। र्व तसती। मूर्छित हो गये। राधा का आतन विवर्णित हो गया और वह धीरे। ते धृष्टी पर गिर पड़ा।”

प्रस्तुत श्लोक में तत्वरण र्व तसती। नायक-नायिका। दोनों ही परस्पर प्रेमातकता हो एक दूसरे की अभिलाषा रखते हैं अतः यहाँ दोनों का जीवन पारस्परिक रति भाव के निमित्त प्रयुक्त हुआ है। अतः दोनों ही यहाँ एक दूसरे के रति-विषयक आश्रय हैं। यदि तत्वरण तसती। विषयक रति का आश्रय है तो तसती आलम्बन विभाव है। तसती का तन्मूर्ध उद्वेगीयन विभाव है। कामबाग। ते पीड़ित होना कामबाग। ते पीड़ित होकर मूर्छित हो जाना तथा धीरे। ते गिर पड़ना अनुभाव तथा आतुरता, हर्ष आदि तत्परी भाव हैं।

इस प्रकार तत्वरण की हृदय का रति-भाव स्थायी है। तसती आलम्बन विभाव, कामबाग। अनुभाव र्व मुखा। आदि तत्परी भाव के तयोन ते यहाँ। प्रस्तुत श्लोक में। शृंगार रत की अभिव्यक्ति हुई है।

तरी मुख्य अर्थात् नायक-नायिका के परस्पर मिलने और बिभ्रुने के कारण उनके मानसिक विकारों में परिवर्तन उपस्थित होने लगता है। इस दृष्टि से शृंगार रत के दो भेद बतलाये गये हैं -

1. तयोन अर्थात् तयोन शृंगार
2. विषयोन अर्थात् विषयम् शृंगार

तस्म्योऽङ्गार

अनुकूलं निश्चेतो वान्धोऽर्थं विनातिनी ।

दानित्पत्नीदीनि त तंभोनी मुदाऽन्धितः ॥¹

अर्थात् यह आनन्दपूर्ण अवस्था तस्म्योऽङ्गार तंभोऽङ्गार है, जिसमें दो विनातीयन नायक-नायिका। अनुकूल होकर बरत्पर दानि, स्वर्ग आदि का उपभोग करते हैं। यथा अलोचित पुराण में -

यत्र क्रीडा विधियाः सुकुमारयो वारिणो विन्दुवाते-

नन्धादयैः नन्धुः प्रविरतभवनो मुण्डितो मुण्डिकायाश्च ।

मुक्तादायैः प्रकाशं हरिणिरित्तया क्रीडनार्थं तदाऽङ्गनम्

परावात्तिन्दुरपुत्रविरतपित्तैश्चक्रेणः क्षयां तुरन्ताम् ॥²

अर्थात् सुन्दर पुरुषों वाले पुरुषों ने अर्जुन भूमि के क्षेत्र में क्रीडा करते हुए शंकर और पार्वती ने एक दूसरे पर सुगन्धित जलविन्दुओं और नन्धुओं की अविरत वर्षा की। तदनन्तर उन दोनों ने क्रीडनार्थ एक दूसरे को मुक्तादाय ने मारने के उपरान्त तिनदुरपुत्र की अविरत वर्षा से पृथ्वी को तान कर दिया।

इत प्रकार तस्म्योऽङ्गार में नायिकाओं में प्रिय नायक। के प्रति क्रीडा आदि दत्त केन्द्राएँ बायी जाती हैं जो कि दाक्षिण्य सुदृढा स्व प्रेम के अनुकूल हुआ करती हैं।

1. नादकाव्यम्, ३४० रमाशंकर त्रिवाठी, चतुर्थोत्पात, श्लोक संख्या ६९, पृ० ३५५.

2. वागमपुराण, २७/३७.

विष्णुसम्भ्रंश

संभ्रंश में विरह के द्वारा तीन्द्र्य को बालाते हुए भरतमुनि ने यह सूचित किया है कि बिना विरह के संभ्रंश रस का प्रयोजन न सम्भव और न वादक में ही सुदृग्ग्राही हो सकता है। इसलिये सम्भ्रंश संभ्रंश के अन्तर्गत सीधे स्वाद की निरन्तर रस कक्षा के परिहाराधी नैत्रतन्मय आदि से उत्पन्न झंझारों या अन्य कारणों से उत्पन्न। विष्णुसम्भ्रंश के कारणभूत कष्ट के द्वारा विषम दशा की दृष्टि कल्पना द्वारा की जाती है। इससे काव्यप्रथा पुराण का समर्थन बना रहता है।¹

आयोन एवं प्रियोन शब्द से विष्णुसम्भ्रंश दो प्रकार का है -

1. आयोन विष्णुसम्भ्रंश

समायोनोऽनुरागेऽपि नवयोरैकचित्तयोः ।

पारतन्त्र्येण दैवादा प्रियुष्मादलनम् ॥²

अर्थात् आयोन विष्णुसम्भ्रंश होता है जहाँ नवयौवन से युक्त, परस्पर अनुरक्त नायक-नायिका का, प्रेम बाध रहने पर भी पराधीनताका प्रथम दैवसा परस्पर दूर रहने से मिलन नहीं हो पाता।

आलोचित पुराण में वर्णित दैवसा होने वाला आयोन जैसे वार्ष्णी और शिशु का विरह-प्रियोन। वार्ष्णी के विरह में व्यथित शिशु दश कन्या को त्यज्य में देखकर इस प्रकार वातावरण किया जाता -

1. भरतमुनिकृत-नाट्यशास्त्र, प्राध्यापक श्री बाबूलाल शुक्ल, छात्रनी, पृष्ठ 309.

2. धर्मनिरूपण दायक, डा० रमार्कर त्रिपाठी, चतुर्थ अंश, प्रकाशक 30, 31.

निम्नलिखित किं मुझे आपको मानानिन्दते ।
 मुझे तथा विरहितो दग्धोऽतिम मदनग्निना ॥¹
 आदि ।

अर्थात् हे विद्वे ! आपको हे भेदे । मुझे क्यों छोड़ रही हो ? हे
 अनिन्दिते ! हे मुण्डे ! तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि के द्वारा दग्ध हो रहा
 हूँ ।

विप्रयोग विप्रलम्भ द्वार

विप्रयोगस्तु विरोधो ऋषितत्त्वमयोद्धिमा ॥
 मानप्रवातभेदेन, मानोऽपि पुनरेक्ययोः ।

अर्थात् अत्यन्त प्रेम के कारण जिसका परस्पर का विप्रवात दुद्ध हो चुका
 है वैसे नायक एवं नायिका का अलग हो जाना ही विप्रयोग कहलाता है । यह
 विप्रयोग भी दो प्रकार का होता है -

111 मानविप्रयोग 121 प्रवातविप्रयोग

मानविप्रयोग पुनः दो प्रकार का होता है -

111 प्रत्य मानविप्रयोग तथा 121 इन्ध्यामानविप्रयोग

नायक-नायिका में ते कितनी एक अध्या दोनों के कोपयुक्त होने पर पुनः-
 मान हुआ करता है ।²

1. वाग्मपुराण, 36-

2. दशमस्कन्ध, डा० रमार्कर प्रिन्सिपी, पृ० 345, अनुवर्णनात्, श्लोक तं० 38.

यथा - आतोकिता पुराण में वर्णित देवाधिपति शंकर द्वारा माहेन्द्र्य स्त्री यज्ञ का वाचन करते हुए कभी किसीद्वारा निरिक्त श्वाकीर्ति की 'काली' कहने पर रोमाचिष्ट वाची द्वारा भवान् शंकर को कहा गया यह कथन -

वाचीं मन्त्रुवाचिष्टा शंकरं वाक्यमब्रवीत् ।
तरोहितीशुभा किं सर्वं वरमुना कृतम् ॥
माया दुरुक्तं बीभर्तु न दुरोहति वाक्कृतम् ॥

वाक्कायका यदनाम्निकयतन्ति
तैराहताः शीघ्रति राज्ञस्तानि ।
न तान् विमुक्तिं हि वणिङ्गतां जन-
रताम् धर्मं पितर्यं तस्या वृत्तम् ॥

रोमाचिष्ट [कृपित] वाची ने भवान् शंकर से कहा - जान ते यह सर्व वरमु ते कदा कृता वन पुनः करा-भरा हो जाता है किन्तु वागी ते किया गया दोष्पूर्ण सर्व बीभर्त घाय नहीं भरता । कृत् से निकले वाग्वाणी ते आहत जन श्रेष्ठान् शोक करते रहते हैं अतः वणिङ्गताओं को उक्त [कुवाच्यो] का उपयोग नहीं करना चाहिये, जिस धर्म को आज आपने व्यर्थ कर दिया ।

ईश्यामान

ईश्यामान विद्युयोन कहा होता है कहा नायक । प्रियत्न को किसी दूसरी नायिका में आतस्त तुल्यकर, अनुमान कर अपना देखकर स्त्रियों में कौय होता है ।²

1. वायव्यपुराण 28/7-8.

2. दास्यकम् - डाठ रमाचरि मिठाडी, चतुर्थोपमात, 59-60, पृ० 346.

इस प्रकार स्पष्ट है कि विपुलम्भ हूनार में व्याप्त पिछोह आदि में पुण्यर का भाव ही दिखा रहता है। कामदेव के जन्म होने पर रति का विनाश और तंवरण¹ का शोणोद्धार आदि द्वैत-परिष्कारिता ही है।

विपुलम्भ हूनार तथा कल-रत में भेद

मृते त्वेकं यन्मन्यः पुनरेच्छीकं क्व तः ।

व्याज्रयत्मान्य हूनारः, पुत्रायान्ये तु नेतरः ॥²

अर्थात् एक व्यक्ति। नायक अथवा नायिका। के मर जाने पर वहाँ दूसरा व्यक्ति विनाश करता है वहाँ कल शोक। रत ही होता है। विपुलम्भ हूनार नहीं होता; क्योंकि वहाँ हूनार का आत्मन् ही पिछोह हो चुका रहता है। किन्तु जमूत नायक या नायिका। यदि पुनर्जीवित हो उठते हैं तो वहाँ कल नहीं होता अपितु हूनार रत। विपुलम्भ हूनार ही होता है।

यथा - आलोचित पुराण में वर्णित छद्म-दुहित्रा तृती के पुराण त्याग करने पर त्रिलोचन शिव का तृती को स्मरण कर कभी नाना, कभी रोना और कभी स्वप्नकाल में दशकन्या को देखकर विनाश करते हुए इस प्रकार कहना -

चिद्वैतं तिरिक्तं किं मूढे त्वत्कौ मामनिन्दिते ।

मुग्धे त्वया विरहितो दग्धोऽस्मि मृदनाग्निना ॥

1. भागवत पुराण, 22/33-39.

2. धर्मव्यवृत्त, दशकन्या, 870 रमानंतर त्रिनाडी, 4/67, पृष्ठ 354.

तसि तत्त्वं वृद्धयिता मा कोर्षं कुरु तुन्दरि ।
 वाटपुलावायनतमभिराधिरुज्ज्वलति ॥
 ब्रूयते दूयते निरर्षं त्वय्यते वन्द्यते प्रिये ।
 आर्त्तिमयते च तत्तत् किमर्थं नाभिभयते ॥
 धिक्कमन्तं कर्त्तुं दूष्ट्वा कृत्वा कथं न वायते ।
 धिक्कमः वरतिं वाने ननु त्वमतिनिर्दुष्टा ॥
 त्वयोक्तानि यदात्येव दूषं मम कृतादरि ।
 किना त्वया न जीयेयं तद्वत्तत्त्वं त्वया वृत्तम् ॥
 रायेहि कामतत्त्वां वरिष्यन्तं तुल्यते ।
 नान्यथा नयते तावः तत्त्वेनापि शनैः प्रिये ॥¹

अर्थात् "हे निर्दयी ! क्यों, हे मुझे, मुझे क्यों छोड़ रही हो ? हे
 अनिन्दिते, हे सुगन्धे, तुम्हारे पिरह में मैं कामाग्नि के द्वारा दग्ध हो रहा हूँ ।

हे तति, क्या तुम वस्तुतः क्रुद्ध हो ? हे तुन्दरि, डीध ज्ञा करो ।
 मैं तुम्हारे घरणों में अवलत होकर पुनः पुनः करता हूँ । मेरे साथ तुम्हें सम्भाषण
 करना चाहिये ।

हे प्रिये, मैं निरन्तर तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा
 त्वरं करता हूँ, तुम्हारी वन्दना करता हूँ तथा तुम्हें आर्त्तिमय करता हूँ । तुम
 बात क्यों नहीं कर रही हो ?

हे वाने, धिक्काय करने वाले व्यसिता को देखकर भित्ति दया नहीं उतपन्न
 होती ? धिक्कमः अपने वरति को धिक्काय करते हुए देखकर भित्ति दया नहीं आती ?
 निश्चय ही तुम अति निर्दयी हो ।

हे कुलोदरी, तुमने पहले मुझे कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूँगी । उते तुमने आशय कर दिया ।

हे तुलोवने, आजो, जीओ । कामान्तापत तुझे आर्तिमिन्त करी । हे प्रिये, मैं तप्य की समय जाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार भी मेरा तप्य नहीं शान्त होगा ।"

इत प्रकार विनाय करते हुए शिव का स्वप्न के अन्त में लक्षण उठकर अरण्य में मुक्त कण्ठ से रोने लगना कला ही है झूठार नहीं । क्योंकि वही रति भाव का आत्मस्मरण तत्ती। ही समाप्त हो जाता है । अतः रति का उदय ही सम्भव नहीं है । किन्तु कुछ समय बरबाद, मृत-तत्ती का विस्मय के घर माता मैना के, नभ से काती रूप में अन्य तेकर श्रुत्यानि सूक्ष्मव दृष्ट शिव। को पुनः प्राप्त करने के लिए तत्तीवर्ण में जाकर घोर तप करना आदि कृतान्त¹ की तुल्यकर भगवान शिव के पुनः वृक्षित होने में झूठार । विप्रुत्तम्भ है । क्योंकि तत्ती के पुनर्वन्म को तुलने के बाद शिव के मन में तत्ती के पुनर्मिलन की आशा अंकुरित हो उठती है, जिससे रति भाव का उदय होता है । अतः ऐसे स्थलों पर विप्रुत्तम्भ झूठार ही होता है ।

अब पुनः यह उठता है कि यदि कला और विप्रुत्तम्भ के व्यापिकारीभावों में कोई अन्तर न हो तो फिर इन दोनों का भेद कैसे किया जाये - ऐसे पुनः के उत्तर में भरतमुनि का कथन है - कि शाप और क्लेश से मुक्त कण्ठजन के विभ्र-नाश, कथ या वन्दनादि से उत्पन्न निरवैद्य भाव 'कला' कहलाता है ।²

1. वायन पुराण, 25/1-38.

2. नाट्यशास्त्रम्, प्राग्भाषक श्री बाबूलाल शुक्ल, शबरी, पृ० 32.

[कलात्पु शापक्लेशादिनिवृत्तिकण्ठजनविभ्रनाशकजन्यजगुषो निरवैद्यभावः ।

यथा - जानोपित पुराण में बर्णित 'तरोमाहात्म्य' के अन्तर्गत, दैत्यों के तेज का विनाश होता देखकर अशुरराज बलि द्वारा पुष्पाद दारा मन को दयानन्दमामी बनाकर ज्वाहीन देव के स्वल्प का चिन्तन कर, बलि से भगवान विष्णु का उद्दिष्टि के नम्र से पामन स्व में उदयमान होना, एवं शेषवर्ष आदि को बताये जाने और उन्हीं के द्वारा दैत्यों के तेज एवं मन का अपहरण किये जाने की बात सुनकर बलि द्वारा भगवान वासुदेव को आह्वान किये जाने पर क्रुद पुष्पाद का बलि को शेषवर्षयुक्त होने का शाप देना¹, तदनन्तर कुछ समय बरपात भगवान पामन का शापयुक्त बलि की मन्त्रालया में प्रवेश कर तीन पन भूमि की वाचना कर अपने विराट्स्व स्व द्वारा बलि का सर्वस्व छीन लेना और अन्त में बलि को वस्त्र पाशों से आबद्ध कर, रतातल तुल नोक केना, तदनन्तर तुल नोक में भगवान विष्णु के चक्र का प्रवेश करना और अशुरों को निस्तब्ध कर निकल जाना, तुलान के निकल जाने पर मति विष्णु बलि द्वारा पितामह पुष्पाद की स्मरण करना ।² तदनन्तर पितामह का तुल नोक में प्रवेश³ कर अपने पात्र की लोचयुक्त अवस्था को देखकर शोक पकट करना तथा पात्र बलि से हितकर केच पचन कटना⁴ आदि पुर्तन में कलम रत का उद्देक ही है ।

इत प्रकार स्पष्ट है कि उत्तम पुरुषि के व्यवितियों के द्वारा शाप की अवस्था प्राप्त करने पर उनके पुतिकार का कोई मार्ग नहीं रहता । अतः उनके लिए यह केवल शोकोदय का कारण ही बनता है ।⁵

1. पामनपुराण, तरोमाहा 8/45-49.

2. पामनपुराण, 67/20.

3. वही, 67/21.

4. वही, 67/26.

5. वही, 25/39-44.

इसके विपरीत उमा की तरफदा' में कल की अवेक्षा विपुलम्भ की अवस्था की रहने के लिए ही पुराणकार ने जिस के कठोर एवं अक्षर वचन की तुलना अन्तर्दुःख से जलती हुई, ज्ञान-समन्विता पार्वती द्वारा देवर्षि की आराधना-हेतु महारथ में घोर तप करने और तपस्वियों के द्वारा निर्मित भिट्टी के शिखरधारी शंकर की निरपेक्षा करना का उत्प्रेषण किया है ।

इसी प्रकार विष्णुमोक्षीय में भी कल की अवेक्षा विपुलम्भ की अवस्था रहने के लिए कल्युवर्ती कामिदात ने उर्वशी के शापका त्वर्ण बने जाने पर भी पुरुषवा के शोक की भिट्टाने के लिए उर्वशी के शाप प्राप्त का पुरुषवा को पता न लगने पाये । क्योंकि यदि पुरुषवा को पता चल जाये तो शोक स्थायी हो जायेगा और कल-रत की स्थिति हो जायेगी । क्योंकि पुरुषवा की उर्वशी के शाप का पता तक नहीं है अतः यहाँ विपुलम्भ शृंगार को ही स्वीकार किया है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विपुलम्भ और कल का मेल स्पष्ट करने के लिए ही कल को निरपेक्ष भाव कहा गया है । निरपेक्ष भाव का तात्पर्य है - 'कि रति में जिस प्रकार बन्धुस की अर्थात् आत्मजन विभाव की अवेक्षा होती है वैसी यहाँ शोक में नहीं रहती । विपुलम्भ में हमेशा प्रियजन से मिलने की आशा बनी ही रहती है चाहे नायक अथवा नायिका को मिलने ही कष्ट क्यों न लगने लड़े, जबकि कल में प्रियजन की श्राप्य अथवा विरसनाश अथवा हान्य के कारण ऐसी आशा नहीं होती । अतएव कामिदात ने भी मेघदूत में कहा है कि -

'आशाबन्धः क्लृप्तदुःखः प्राकये हर्षनाम्बह' ।¹

अर्थात् यह आशाबन्ध विपुलम्भ में अटूट बना रहता है । जैसे वायवी में शिम-श्रुति की आशा ।

इत प्रकार कला सर्व विपुलम्भ की तत्त्व कल्प के बरणात् भूतानि ने स्पष्ट कहा है कि -

‘औत्पुण्यविन्तातमुत्पत्तायेकभायो विपुलम्भकः’¹

अर्थात् औत्पुण्य सर्व विन्ता से उत्पन्न होने वाला तापेक भाव विपुलम्भ का कारण होता है ।

आमोषित पुराण में वंशित उमा की तपश्चया² जो औत्पुण्य प्रधान विन्तादि व्यभिचारी भाव है उनसे उत्पन्न तापेकभाव । इति । विपुलम्भ ही है क्योंकि यहाँ विषय । आत्मन विभाव - शिम । की उपस्थिति विद्यमान है ।

किन्तु एक-एक में तत्ति के देह-रूपान के बरणात् भवान् शंकर का परनी के विरह में व्याकुल होने³ में आत्मन विभाव । तत्ति । का अन्त । मृत्यु । हो गया होता है अतः शिम । आश्रय । में विन्ता औत्पुण्यदि में व्यभिचारी भाव तम्भ नहीं है अतः यहाँ कला रत ही तम्भ है विपुलम्भ नहीं ।

1. नाट्यशास्त्र, प्राच्यायक बाबूजीन गुल, शारनी, पृष्ठ 312.

2. वायव्यपुराण, अध्याय 24.

3. यही, 6/26-42.

रौद्र रत

क्रोधो भस्मरवेरि विह्वलश्वैः शोभोऽस्य रौद्रोऽनुजः

क्षोभः त्वाम्भद्राक्षम्भुदित्येदास्वरानेमुतः ।

शस्त्रोन्मातमिहत्पनाशिरनीघातमुत्तिष्ठानुष्टे-

स्त्राम्भ्रमदी त्मुक्तिविलतातुपीनुक्तेमादयः ॥¹

अर्थात् भस्मर तथा वैरी के द्वारा किये गये अपकार आदि । विभावर्णों से उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है उसका परिचय ही रौद्र-रत कहलाता है । इसके पर्याय ।मानसिक अनुभाव। क्षोभ उत्पन्न होता है, जो अपने होंठ को काटना, काँपना, भँड बढाना, पत्तीना आना तथा मुँह का लाल होना स्व शस्त्र उठाना, डींगें हड़िना, बन्धे पर और ।वैर। है। पृथ्वी पर घोंट करना, प्रतिका करना आदि ।आंगिक, वाचिक अनुभावों तथा तात्त्विक भावों। से युक्त होता है । अर्भ, मट, त्मृति, पवसता, अज्ञा, अनुता तथा वेग आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं ।

शत्रु के द्वारा कृत अपकारादि ।विभावर्णों। से होने वाला रौद्र रत यथा-आलोचित पुराण में शत्रु मल्लिधतुर के वचनों से कुछ हुई देवी कात्यायनी का हनु-पुत्र दृग्दुभि से हत पुकार कहा जाना - ।उदाहरण।

कुर्वेऽस्मदीये हनु दैत्य पुत्रं

कुतं हि यत्पूर्वतः प्रतह्य ।

यो केकयीऽस्माकमुना' रणान्ने

तत्प्राः त भस्माऽपि भक्षयतीति ॥²

1. दशमस्कन्ध, ४८० समासक र भिमाठी, चतुर्थ प्रकाश, रानीक तं ७५.

2. वामनपुराण, २१/३५.

अर्थात् हे दैत्य ! पूर्वजों ने हठपूर्वक हमारे कुल में जो शुल्क निर्धारित किया है उसे तुनी ! हमारे कुल में उत्पन्न कन्या को जो शुल्क में जीतेना सही उतना पति होगा अर्थात् शुल्क में मुझे तबका बराबित वह छुट दैत्यराज भी हमारा पति नहीं हो सकता।

उपरोक्त उदाहरण में देवी कात्यायनी आश्रय है, यहिधस्तुर आदि शत्रु आतम्बन, उनके बहु वधन उददीवन विभाव, देवी द्वारा कथित वृत्ति आदि अनुभाव कर्ष नर्ष, उनुता आदि तंवारीभाव की योजना से रौद्र रत की अभिव्यक्ति हुई है।

2. मातर्षय विभाव से होने वाला रौद्र क्या आलोचित पुराण में वशिष्ठ-पराट तीर्थ की उत्पत्ति वर्णन प्रतर्ग में द्विजैष्ठ वशिष्ठ की तत्पत्न्या से होने विरवाभिन का महानदी तरस्वती से वशिष्ठ के वृत्ति रौद्र कथन -

तरस्वतीं तमाहूय हर्षं वधनमश्रुत् ।
 वशिष्ठं मुनिमादूर्ध्वं त्वेन वेगेन जानय ॥
 हराहं तं द्विजैष्ठं हनिर्यामि न तंश ।
 स्ताधुरया तु वर्णं व्यथिता तामहानदी ॥
 तथा तां व्यथितां दृष्ट्वा वेगवानां महानदीम् ।
 विरवाभिनोऽब्रवीत् कुतो वशिष्ठं शीघ्रमानय ॥¹

‘उन्होंने ! विरवाभिन ! ने तरस्वती को बुलाकर यह वधन कहा कि -
 तुम मुनिजैष्ठ वशिष्ठ को अपने वेग से लाओ ! मैं उन द्विजैष्ठ को निस्तन्हेह

माला । यह तुम्हें यह महानदी व्यथित हो गई ।

इत प्रकार विद्याभिन्न के वचनों से। व्यथित सर्व बुकान्त होती हुई
उत महानदी को देखकर बुद्ध विद्याभिन्न ने भुवः । कहा - वरिष्ठ को शीघ्र
लाओ ।

प्रसन्न उदाहरण में मात्तय आदि विभावों से, प्रत्येक, सुख का नाम
होना, उच्च स्तर में बोलना आदि अनुभावों से सर्व हीनता, अर्थ, अर्थ आदि
व्यभिचारी भावों से उत्पन्न हुए क्रोध का परिपोष ही रौद्र रत है ।

रौद्र-रत को आशोधित पुराण में वर्णित-प्रह्लाद¹, देवी दुर्गा², देवा-
धिदेव शक्ति³, मुक्ताचार्य⁴ आदि के आचरणों भुवनें⁵ में भी देखा जा सकता है।

हास्य रत

पिक्वताकृतिस्वाग्धैरात्मनोऽथ परत्य वा ।

हासः स्वात्मपरिपोषोऽस्य हास्यस्त्रिभुक्तिः स्मृतः ॥⁵

अपने अपना दूसरे के पिक्व आकार, वचन तथा चेष्टा आदि विभावों।
से जो हास स्थायी भाव। उत्पन्न होता है उतका परिपोष हास्य रत कहलाता
है ।

1. वाक्मयपुराण, तटोऽभा, 8/33-44, 51/25-37. 3. वाक्मयपुराण, 6/95-96

2. वही, 21/6-49

4. वही, 40/12-14.

5. दास्यकम्, पूर्वोद्धृत, अष्टमं पुत्राण, रत्नोक्त तं 75, पृष्ठ 36.

आलोचित पुराण में कामदेव की जन्म आकृति तब विभाष से उत्पन्न
हास्य रत यथा -

ततोऽर्धं विभुर्दद्याद् ब्रह्मन् मारायणौ मुनिः ।

गृहस्थैव यथः ग्राह कन्दर्पं ब्रह्म ज्ञात्यताम् ॥

यह हास्य त्रिविकृति कहा गया है । अर्थात् यह तीन प्रकार के आश्रयों
में रहने वाला होता है ।

हास्य रत दो प्रकार का होता है -

1. आत्मस्थ तथा 2. परस्थ

आत्मस्थ हास्य - यहाँ होता है जब अपने विकृत वेष आदि को देखकर मनुष्य
स्वयं हँसता है यथा, आलोचित पुराण में भगवान् विष्णु का वामन ब्रह्मचारी
के वेश में बलि की यज्ञशाला में प्रस्थान करते ही बलि द्वारा पूजित होने पर
भगवान् का स्वयं अपने ही छद्मवेष पर हँसना ।¹

ततोऽकृषीत् तुरगेच्छो दैत्यराजानमत्ययः ।

विहस्य तु धिरं कानं भरद्वाजसंश्रयं च ॥

प्रस्तुत उदाहरण में स्वयं भगवान् वामन आत्मस्थ हैं, उनका छद्मवेष
उददीपन है, जने ही छद्मवेष को देखकर हँसना अनुभाव है तथा कर्ष, औरतुल्य
आदि व्यभिचारीभावों के तथोक्त से हास्य रत की निष्पत्ति हुई है ।

परम्य हास्य - जब मनुष्य अपने विद्वत् वेद्य वचन आदि से दूसरों को हँसाता है तो वहाँ परम्य हास्य होता है जैसे -

मातिनी द्वारा देवी वार्यती को त्नान कराते समय महादेव किस के वचनों का स्मरण कर मातिनी का हँसना ।

मातिनी को हँसते देख देवी द्वारा हँसी का कारण पूछे जाने पर मातिनी का इस प्रकार कहा जाना कि -

तच्छोषाच हताश्वेव भ्रातृपात्तमयः किल ॥
 भविष्यतीति देवेन प्रोक्तो नन्दी गणाधिपतः ।
 तच्छ्रुत्वा मम हासो यं तेषातच्छ्रुत्वा क्लृप्तोदरि ॥
 यस्माद् देवैः पुत्रकायः शंकरो विनिवारितः ।
 सतच्छ्रुत्वा वचो देवी तस्मात् तत्र विधानतः ॥¹

अर्थात् मैं इतनाच हँस रही हूँ कि आपको अवश्य पुत्र होना, ऐसा महादेव ने भविष्यति नन्दी से कहा था । अतः हे क्लृप्तोदरि ! आज उते तुनकर स्मरण कर। मुझे हँसी आ गयी क्योंकि देवताओं ने शंकर को पुत्र की कामना करने से रोक दिया है ।

उपरोक्त उदाहरण में मातिनी जात्रय हैं, महादेव आत्मन्मन विभाव, महादेव द्वारा नमसति नन्दी से कहा गया मयन उददीपन विभाव, वचनों को स्मरण कर हँसी आत्मन्मन विभाव और उतते उत्पन्न गतानि आदि व्यभिचारी भावों से घुष्ट होकर 'हास्य-रस' की अभिव्यक्ति हुई है ।

उद्धृता रत

“उत्तीर्णोऽथैः पदार्थैः त्वादिस्वभावात्मा रतोऽद्धृता ॥
क्यात्स्न्य ताभ्युदादाराक्येयमुत्पेदकत्वादाः ।
ह्यवैक्यमुत्तिष्ठताया भवन्ति व्यभिचारिणः ॥”

उद्धृता पदार्थों को देखने तथा तुलने में उत्पन्न चित्तमय स्थायीभाव ही जितका स्वस्व है, वह उद्धृता रत है । वाह-वाह करना आकाशों में, अग्नि का जाना, कपिना, पत्तीना जाना तथा नष्ट होना आदि इसके अनुभाव आकाश हैं तथा हर्ष आवेन सर्व धृति आदि इसके व्यभिचारी भाव कहे गये हैं ।

अर्थात् लोक-लौका का अतिक्रमण करने वाले पदार्थों के वर्णन आदि में ताभ्युदाद आह-वाह आदि अनुभावों में परिपुष्ट, आवेन, हर्ष आदि व्यभिचारी भावों में आवित चित्तमय नामक स्थायीभाव ही उद्धृता रत कहलाता है । यथा - आलोचित पुराण में वर्णित भगवान् रामान का उद्धृता विराट् विश्वमय स्वस्व² आदि -

वानो तु वसितो तीये दिव्यं त्वं वहाह ह ।
त्रैलोक्यकृतायाम् बहुत्वं जगन्मयम् ॥
पदम्या भूमिस्तथा जह्ये नमस्त्रैलोक्यवन्दिताः ।
तत्त्वं तमो जानुपुरमे ऊरुभ्या मेरुमन्दरा ॥
विषयेदेवा कटिभागे मस्तके वसिन्नीभिर्भाः ।
लिने स्थितो मन्मथस्य वृक्षगाम्या प्रजापतिः ॥

1. पूर्वोद्धृता, दशमस्कन्ध, वापुर्वे इकाश, 78-79.

2. रामायणपुराण, तरोज्जहाट, 10/48-64, 52/82-87, 65/18-29.

बुद्धिभ्यामर्थाः तप्तं चरे भुम्भानि च ।
 मत्स्यं त्रिभु नयनं यथास्तु चरे तिष्ठताः ॥
 अन्तापूतादिवः तर्वाः क्रियास्तत्र तु तंतिष्ठाः ।
 पृष्ठतथा यतवी देवाः तन्मयी स्मृतिरधिष्ठिताः ॥
 बाह्यपञ्च दिशः तर्वा यतवीऽन्तां चरे त्र्युताः ।
 हृदये तंतिष्ठतो ब्रह्मा कुम्भितो हृदयात्स्थितुः ॥
 श्रीतमुद्रा उरोऽङ्गये चन्द्रमा मयति स्थिताः ।
 ग्रीवादिर्तिद्वेष्माता विधास्तद्वयस्थिताः ॥
 मुखे तु तारुणयो विष्णुः तंकारा दशनच्छदाः ।
 धर्ममायैमोक्षीयाः शास्त्राः शरीरतन्विताः ॥
 नक्षत्रा तक्षकाटस्थाः स्वगाम्यामयाविमनी ।
 श्वातस्तथी मातरिश्वा च मत्ताः तर्तंतिष्ठुः ॥
 तर्तुस्तानि दामा जिह्वा देवी तरस्वती ।
 चन्द्रादिभूतौ च नयने बहमस्थाः कृतिरकादयः ॥
 शिखायां देवदेवस्य धूमो रात्रा न्यषीदत् ॥
 तारका रोमकूटयो रोमाणि च महर्षयः ॥
 नृणः तर्तुमयोभूत्वा भवान् मत्तमावनः ।
 कुम्भैरेन जतीं जहार तवरावरम् ॥^१

अर्थात् । मति द्वारा । हाथ पर कल निराते ही भवान् किन्तु । वासन ।
 ने तीनों लोकों को नापने हेतु बुद्ध दिव्यविशमय स्व धारण कर लिया ।

उनके पैर में धूम्र, कंधाओं में त्रैलोक्य-पूजित आकाश, दोनों बाहुओं में तत्पलोक और तपोलोक, दोनों अस्त्रों में मेघ और मन्दार वन्य, कटि प्रदेश में विश्वदेव, दक्षिणपुद्गे के शीर्षस्थान पर मरुत्तन, भित्ति में कामदेव, कूटों में प्रजापति, कुक्षियों में तप्ता तमुद्र, कंठ में तमस्त ध्रुव, शिखरी में नदियाँ, एवं उनके कंठ में वज्र स्थित है ।

कंठ में ही झुंटापूर्त आदि तमस्त क्रियाएँ अवस्थित थीं । पीठ में वसुधाय और देवलय तथा कर्णों में रुद्राय अधिष्ठित थे ।

तभी दिशाएँ उनके वाह्यत्वस्थ थीं । उनके हाथ में आठ वसुधाय, हृदय में ब्रह्मा एवं हृदय की अस्थियों में कुलिश स्थित था ।

उर के मध्य श्री तथा तमुद्र, मन में चन्द्रमा, ग्रीवा में देवमाता अदिति तथा वलयों में तारु विद्यारें अवस्थित थी ।

मुख में अग्नि के तक्षित झाङ्गण, ओष्ठ में तभी धार्मिक तंकार, ललाट में लक्ष्मीतक्षित तथा वसिष्ठता के ताय धर्म, उर्व, काम एवं मोक्ष सम्बन्धी शास्त्र, कर्णों में अश्विनीकुमार, शपात में वायु एवं तभी तन्त्रियों में मरुत्तन स्थित थे ।

उनके दाँतों में तमस्त तृण, जिह्वा में तरस्यती देवी, दोनों नेत्रों में चन्द्र और तूर्व एवं वरीनियों में कृति-का आदि नक्षत्र विद्यमान थे ।

देवदेव की शिक्षा में राजा धूम, रोमक्यों में तारा और रोमों में महर्षि तीन अवस्थित थे ।

इत पकार भूतभावन भवान् वामन । विष्णुः । ने कुणों के द्वारा तमस्त होकर एक पद में ही चराचर तक्षित पृथ्वी का हरण कर लिया ।

इत प्रकार भवान् वाक्मन् के अद्भुत विराट् स्वर को देखकर राजा बलि के साथ तमस्त दैत्यजन हस्तुम हो गये ।

उपरोक्त उदाहरण में लोक तीखा का अतिक्रम करने वाला वदार्थ उभया भवान् वाक्मन् अद्भुत रत के आत्मजन विभाव है, भवान् का अद्भुत विराट् विश्वमय स्वर उददीपन विभाव है, इन विभावों स्वर राजा बलि का गदगद होना तथा दैत्यजनों का हस्तुम होना आदि अनुभावों स्वर भवान् के विराट् विश्वमय स्वस्व को देखकर बलि में उत्पन्न हर्ष, आयेस, धृति आदि व्यभिचारीभावों के तयौग से उत्पन्न विश्वमय त्र्यायी भाव से अद्भुत रत की परिपुष्टि हुई है ।

आलोचित पुराण में इसी प्रकार अन्य अनेक उपाख्यानो में वर्णित अद्भुत द्रव्य¹, द्रष्टा स्वर श्रोता में अद्भुत रत को उत्पन्न करने में सहायक हैं ।

भवान्क रत

विष्णुस्वरतत्त्वादेर्भवायोभवान्कः ।

तवामिषेयद्रुत्येदशोष्मैवर्ष्यकृष्णः ॥

देव्यस्तम्भस्तम्भोदनातादिस्तत्तत्तोदरः ॥²

हराचने शब्द उभया तत्त्व ।जीव, पराक्रम स्वर राक्षस आदि ।विभावों से उत्पन्न भव नामक त्र्यायी भाव ।परिपुष्ट होकर। भवान्क रत होता है ।

1. वाक्मन्पुराण, 53/37-38.

2. पुराणित, दशस्वकम्, चतुर्थ पुकाश/80.

तमूने शरीर में कंकड़ी, बत्तीना-जाना, कुछ कुछ जाना, रंग फीका हो जाना आदि इसके लक्षण अर्थात् अनुभावों हैं। दीप्ताता, भवन-दीप्ति, किर्लतव्यविमूढ हो जाना, रात आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं।

अर्थात् इरावने शब्द को तुम्हने अथवा इरावने प्राणी को देखने से उत्पन्न भय नामक। त्यागी भाव से भयानक रक्त की परिपुष्टि होती है। अथा -

आलोचित पुराण में वर्णित देवी र्व अक्षिज्जलर कपीपाठयान के अन्तर्गत देवी के कामतुल्य सिंह द्वारा धिदीर्ग किये जाते हुए दानवों से उत्पन्न भय¹ -

कुलिताभिहता दैत्याः शक्त्या निर्भिन्नवस्तः ।
 लज्जैर्दारित्युपा विनिहृताः परावर्धैः ॥
 दण्डनिभिन्नशिरतंघ्रिपिष्ठिन्नबन्धनाः ।
 वेतु वेतुष ममसुख तावसुखापरे रणम् ॥
 ते कथ्यमाना रौद्रया दुर्गया दैत्यदानवाः ।
 कातरात्रि अन्यमाना दुद्रुर्भयवीडिताः ॥²

अर्थात् देवी दुर्गा के। कुलिता ते आहत, शक्ति से धिदीर्ग वक्रः रक्त वाले, हत ते फाड़ी गयी बर्धन वाले, परावर्ध ते काटे गये, दण्ड ते कोड़े गये तिर वाले तथा घृते ते पिष्ठिन्न बन्धनों वाले दैत्य विचलित हो गये, मिर गये, मुर्छित हो गये और कोड़-कोड़ युद्ध खोड़कर भाग खड़े हुए।

इस प्रकार भयंकर दुर्गा द्वारा मारे जा रहे भयवीडित दैत्य र्व दानव

1. कामपुराण, 21/9-12.

2. वही, 21/10-12.

उन्हें कातरात्रि मानकर भाव व्यंजक है ।

पुनस्तुत उदाहरण में दैत्यव्यय आश्रय है । कातरात्रि स्वस्वनि दुर्गा आत्मव्यय विभाव है, देवी दुर्गा द्वारा दैत्यों को वृत्ति से आहत करना, शक्ति से विदीर्ण करना, दण्ड से तिर फोड़ना एवं ऋते विहित करना आदि उदात्तव्यय विभाव है । देवी द्वारा परिधीकृत दैत्यों का विध्वंस होना, निरना, मूर्छित होना, युद्ध छोड़कर भागना आदि इसके अनुभाव हैं तथा दीनता, ज्ञात आदि तंघारी भाव हैं । इस प्रकार विभाव, अनुभाव और तंघारी भाव के तयोन से दैत्यों में उत्पन्न त्वायी भाव 'भ्य' भ्यान्क रत में अभिव्यक्ति हुआ है ।

कला रत

इष्टनाशादकिष्टान्ता शोकात्मा कलाऽनुत्तम् ।

निवातोष्णवातरुदितस्तम्भुलपितादयः ॥

त्वापापत्मारदैव्याधिरण्यतत्पत्तम्भाः ।

विधादव्यक्तोन्मादचिन्ताया व्यभिरिणः ॥¹

इष्ट के विनाश तथा अनिष्ट की उपलब्धि से उत्पन्न शोक ही कला रत का त्वायी भाव है । अर्थात् विभाव्यादि से परिपुष्ट हुआ शोक ही कला रत है । उसके पश्चात् होने वाले निःश्वात, उच्छ्वात, रुदित, स्तम्भ तथा पुलाय आदि इसके अनुभाव हैं । निद्रा, अवस्था, दैव्य, व्याधि, मरण, ज्ञानस्य, तन्मय, विधाद, व्युत्ता, उन्माद, तथा चिन्ता आदि इसके व्यभि-
चारी भाव हैं ।

कथन का तात्पर्य यह है कि इन्कट अर्थात् भार्य-बन्धु आदि के विनाश से तथा उन्कट अर्थात् बन्धु आदि के द्वापित से होने वाले शोक की पुष्कता से कलम रत उत्पन्न होता है । अर्थात् शोक के परिणाम से कलम रत की उत्पत्ति होती है।

यथा - आलोपित पुराण में वर्णित तत्ती के द्वागत्यान करने पर भ्रमण शिव का शोक¹ -

यदा दह्यता ब्रह्म तती याता यक्ष्मन् ।
 विनाशय दह्यन्ते तं विषयार त्रिलोकनः ॥
 ततो दूष्यन्ते दूष्यन्ते कन्दर्पः कुतुमायुः ।
 अतर्पिते तदाऽन्तेन इन्मादेनाभ्यातायत् ।
 ततो हरः शरणाय उन्मादेनायु ताडितः ।
 विषयार तदोन्मत्तः कान्तानि तराति च ॥
 स्मरन् तती महादेवस्तथोन्मादेन ताडितः ।
 न शर्म तेमि देव्यै पाणयिह इव दिवः ॥²

XXXX XXXXX XXXXX XXX

क्ष्मं नायति देव्यै क्ष्मं रोदिति शरः ।
 क्ष्मं दयायति तन्मर्मी दह्यन्ते मनोरमाय ।
 दयात्पा क्ष्मं पुत्रापिति क्ष्मं स्वप्नायेत हरः ।
 स्वप्ने तथैव नदति तां दूष्यन्ते दह्यन्ते ॥
 निद्रां तिरुड किं मूढे तथैव मामनिन्दते ।
 मूढे तथैव विरहितो दग्धोऽस्मि मदनान्तिना ॥

तति तत्त्वं प्रकृषिता मा कोपं कुरु तुन्दरि ।
 प्राप्नुनामायनतमभिमाधिगुह्यति ॥
 श्रुते दूयते निरर्थं त्पुत्रयो धिग्नते प्रिये ।
 प्राप्तिर्यते च ततत् किमर्थं नाभिभाष्यते ॥
 दित्यन्तं न्नं दूयता कृपा कस्य न जायते ।
 धिग्नताः वरिं बाने ननु त्वमभिनिर्गुणा ॥
 त्वयोक्तानि वचनित्येवं पूर्व मम कृतौदरि ।
 विना त्वया न जीवेयं तदतत्त्वं त्वयाकृतम् ।
 शब्देति कामतत्पत्तं परिचयः तुल्यते ।
 नान्यथा नयते तावः तत्तेनापि इमे प्रिये । —
 हार्थं दित्यप्य त्वय्यन्ते प्रतिकृतास्तु तत्कृतात् ।
 उक्तवति तथा रण्ये सुतत्कृतां धुनः धुनः ॥¹

अर्थात् दृष्टहिता तत्ती के प्राणत्याग करने के बाद त्रिलोचन देव दृष्ट्यक्त का विधर्म कर विवरण करने लगे ।

तदनन्तर दृष्ट्यक्त को अवलीक देकर कुतुमायुध कन्दर्प ने उन्हें उन्माद नामक अस्त्र से आहत किया ।

तदुपरान्त उन्माद शर से ताड़ित शंकर उन्मत्त होकर पनों और तरोंवर में विवरण करने लगे ।

बाणविद्ध जब के तदुक्त उन्माद शर से उत प्रकार ताड़ित महादेव द्वारा

तती का स्मरण करते हुए शान्ति को प्राप्त न कर सकेंगी ।

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

तती धियोन में शान्ति प्राप्त न कर सकने के कारण। फिर कभी नाते,
कभी राते और कभी कृतार्थी मनोरमा टकन्या का ध्यान करते थे ।

ध्यान करके कभी तोते और कभी त्वप्य देखने लगते थे, त्वप्य कात में टक
न्या तती को देखकर इत पुकार करते -

हे दिनेये । क्यों, हे मूढ़े, तुझे क्यों छोड़ रही हो ? हे जानन्दिने, हे
मुग्धे, तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि के द्वारा दग्ध हो रहा हूँ ।

हे तति क्या तुम वस्तुतः क्रुद्ध हो । हे सुन्दरी, डोम मत करो, मैं
तुम्हारे चरणों में अवनत होकर प्रणाम करता हूँ । मेरे ताय तुम्हें बातें करनी
चाहिये ।

हे प्रिये । मैं ततत तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श
करता हूँ, तुम्हारी वन्दना करता हूँ तथा तुम्हें आर्पित करता हूँ । तुम मुझे
बातें क्यों नहीं कर रही हो ?

हे माने, विलाप करने वाले व्यक्ति को देखकर किये दया नहीं आती ?
विशेषतः अपने पति को विलाप करता हुआ देखकर, निश्चय ही तुम अतिनिर्दयी
हो ?

हे कृतोदरि । तुमने पहले मुझे क्या था कि तुम्हारे बिना मैं जीवित
नहीं रहूँगी । उते तुमने अतथ कर दिया ।

हे तुलोचने, आज्ञो । कामतन्तप्य मुझे आर्पित करो । हे प्रिये, मैं

तथ ही समय जाकर कहता हूँ कि उन्मत्त किसी भी प्रकार से मेरा साथ शान्त नहीं होना ।

इस प्रकार पितापुत्र करते हुए भगवान् शिव स्वयम् के उन्मत्त में तत्काल उठकर उन्मत्त में युक्त कण्ठ से पितापुत्र करने लगे ।

उपरोक्त उदाहरण में युक्त को प्राप्त हुई दशकन्या तत्ती ज्ञातम्ब है । कामदेव देव द्वारा उन्माद नामक अस्त्र से शिव को ज्ञात किया जाना उद्दीपन विभाव है । कामदेव द्वारा उन्माद शर से ताक्षित शिव का उन्मत्त होकर यनों में विचरण करना, तत्ती का स्मरण करना, पितापुत्र करना, ध्यान करना, जाना और कभी युक्त कण्ठ से स्तन करना आदि अनुभाव है । पितापुत्र, श्रुत, उन्माद, आवेन, निवेद, आदि व्याख्याही भाष है ।

इस प्रकार इन विभाषादि से कुछ शोक त्र्यायी भाष यहाँ करने रत में अभिव्यक्त हुआ है ।

1. कुछ व्यक्ति के बन्धन से उत्पन्न शोक

ज्ञातोचित पुराण में वर्णित भगवान् वामन द्वारा बलि को दशक वारों से आश्रय किये जाने पर, पुत्र वामन¹ स्व पितामह ब्रह्माद का शोक ।

2. कुछ वस्तु अथवा व्यक्ति के विनाश से जाने ते। उत्पन्न शोक

ज्ञातोचित पुराण में वर्णित बलि द्वारा वृक्षित भगवान् किन्तु के सुतसि पशु का अशुरों को निस्तेज कर वातात से जाने जाने पर उत्पन्न पितामह ब्रह्मा बलि का शोक ।²

बीभत्त रत

बीभत्तः कृमिभूतिनाङ्घ्रममुद्रावैकुण्ठोक्तम्-

हृदेनी रुधिरान्नकीकृतवतामांतादिभिः क्षोभ्याः ।

वैराग्याज्ज्वलन्तनादिषु घृणाशुद्धोऽनुभावैर्वृत्तो

नातावस्त्रविकृलादिभिरिहायेनातिरिक्तादयः ॥¹

बीभत्त रत जुगुप्सा नामक तृतीय भाव से उत्पन्न होता है । इसके तीन भेद हैं - 1। उदेनी बीभत्त 2। क्षोभ बीभत्त तथा 3। घृणाशुद्ध बीभत्त ।

उदेनी बीभत्त - बीड़े, दुर्गन्ध तथा यमन आदि विभावों से उत्पन्न होता है ।

क्षोभ बीभत्त - रुधिर अंतर्द्विषा, हड्डी, मज्जा तथा मांस आदि विभावों से होता है। सप्त

घृणाशुद्ध बीभत्त - जल एवं तल आदि । त्री अवयवों के प्रति वैराग्य से उत्पन्न होता है । नाक तिकोड़ना, मुँह केरना आदि इसके अनुभाव हैं । आवेष्ट, व्याधि, शंका आदि इसके व्यभिचारीभाव। हुआ करते हैं ।

अर्थात् अग्रिय धिनौने पदार्थ के दर्शन तथा अग्रिय गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द तथा दोषों से पूर्ण अनेक प्रकार की त्रातात्मक वस्तुओं के अनुभव करने पर बीभत्तरत उत्पन्न होता है ।²

1. पूर्वाहृत, दशवकम्, चतुर्थ प्रकाश/73 श्लोक।

2. वासनपुद्गल, 10/41-42.

यथा -

ततस्तु रीढे तुरदैत्पतावने
महाहवे भीरुभक्तैः ॥
रक्षति यथायत्नं तुल्यदुष्टाः
पिशाचपुष्पात्पथिभैरिभैः ॥

विषन्त्यसुरगाढतारं भटाना-
मालिप्य मातानि च भ्रूयन्ति ।
पतां पितुम्यन्ति च पितृपुरन्ति
गर्भन्त्यथान्योन्यमथो वयाति ॥¹

अर्थात् देवातुर तंश्रम में भीरुओं के लिए भयकारी देवों एवं दैत्यों के तंश्रक अत्यन्त भयंकर युद्ध होने पर राक्षस एवं यक्ष लोग अति आनन्दित हुए तथा पिशाचों का समूह भी प्रसन्न हुआ । वे बीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा आलस्य कर मातृ का भक्षण करते थे । यक्षी वधों को गोघते और उछलते थे एवं एक दूसरे के प्रति कर्षण करते थे ।

उपरोक्त उदाहरण में युद्ध का कृत्य आनन्दन विभाव है । यक्षों, राक्षसों एवं पिशाचों के क्रियाकलाप उद्दीपन विभाव है । उनका आनन्दित होना, रुधिर का पान करना, आलस्य करना, मातृ भक्षण करना, उछलना आदि अनुभाव है तथा आवेग, भय, व्याधि, आदि तंशरी भाव हैं । इस प्रकार विभावादि को ते पुष्ट धृत्वा अथवा अनुप्ता त्थायी भाव ते यहाँ बीभत्त रत की पुष्टि हुई है ।

वास्तव्य रत

विष्णु भक्ति के तमान ही पुत्र के प्रति माता-पिता की अनुरक्ति अथवा स्नेह की अवस्था वास्तव्य रतयुक्त होती है ।

विश्वनाथ कविराज ने इत रत का स्थायीभाव वास्तव माना है । इतमें पुत्रादि ज्ञातम्बु, उतकी चेष्टाएँ - विद्या, बुद्धि, शीघ्रादि अद्वितीय विभाव होते हैं, आर्त्तिमय, स्पर्श, पुलकादि अनुभाव तथा अन्विष्ट-शक्ति, हर्ष, गर्व आदि इतके तयारी भाव बताये गये हैं ।¹

यथा, ज्ञातोचित पुराण में देवमाता-अदिति के गर्भ से वासन त्व, में अवतरित भगवान् विष्णु को पुत्र त्व में प्राप्त कर अदिति का पुत्र-निष्कृत-रति स्वं दैत्यराज बलि द्वारा पराजित देवताओं इन्द्र सहित अन्य देवगण के दुःख से दुःखी हुई देवमाता अदिति का पुत्र-विष्णु-कलन वास्तव्य । पुत्रों के प्रति अति वास्तव्य के कारण ही देवमाता अदिति ने सहस्र वर्षों तक कठोर तप करके² भगवान् विष्णु को देवहितार्थ गर्भ में धारण किया । यथा, ज्ञातोचित पुराण में विद्युत्ता है कि -

“दैत्यैर्निराकृतान् दृष्ट्वा तपयानुक्षिततमाः ।

वृथापुत्राऽहमिति ता निर्वेदात् पुण्यादिरिव ।

तुष्टाय वाग्भिरग्याभि वरमाधायबोधिनी ॥

1. ताडित्पदपण्, 3/251-254.

2. “ता चचार तपो घोरं कषाणामयुतं तदा ॥”

वासनपुराण, तरोऽभाप 6/13.

शरण्यं शरणं किञ्च पुञ्जा भवावततम् ।
 देवदेवमर्थं वादिमन्त्रमात्रात्परुषिणम् ॥¹

XXXXX XXXXX XXXXX XX

हृतं राज्यं न दुःखाय मम पुत्रस्य केसव ।
 प्रपन्नदायविभ्रान्तो बाधा मे ब्रूते हृदि ॥²

"अर्थात् अदिति भगवान् केसव से कहती है कि पुत्र का राज्यापहरण मेरे दुःख का कारण नहीं है अथिपु शरणागत के दाय इतिस्तेः का भिन जाना मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा है ।"

पुस्तुत उदाहरण से स्पष्ट है कि निःस्वार्थ प्रेम और बलिहारी जाने की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति 'वततल' स्थायी भाव में है वह अन्य किती और नाम में नहीं है, अतः वततल को ही वात्तल्य रत का स्थायी मानना उपयुक्त है ।

आलोचित पुराण में वर्णित विभिन्न रतों के विवेचन से स्पष्ट है कि कृंगार, रौद्र, कस्म, वात्तल्यादि रतों के विद्यमान रहते हुए भी आलोचित पुराण में वीर रत की प्रधानता को स्वीकार किया गया है । आलोचित पुराण के तत्त्व स्वल्प ज्ञत वीर रत पर ही तत्पूर्ण वामन पुराण की तत्पनता निर्भर है ।

1. वामनपुराण, तरोऽभा० 6/15-16.

2. वही, 7/9.

छन्द योजना

आलोचित पुराण के रतात्मक-तान्दर्य विशेष के परचाए रखना की छन्दोबद्धता पर भी प्रकाश डालना एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या कि स्पष्ट है-

‘छन्दः पादौ तु वेदस्य’¹ छन्द वेद का वरन है।

अर्थात् जिस प्रकार वरनविहीन व्यक्ति कल-भिर नहीं सकता ठीक उसी प्रकार छन्द के बिना कोई भी काव्य-ग्रन्थ, चाहे वह वेद हो, पुराण हो, रामायण हो अथवा अन्य कोई, गतिशील नहीं हो पाता। वेद का ध्वनि में इसकी गणना स्पष्टता लक्षित है।

छन्द शब्द का तात्पर्य

इत विषय में विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं -

‘छादयन्ति ह वा र्चं पापाए कर्मणः’² अर्थात् पापकर्म ते जो जन्मों को निवारित करते हैं, वे छन्द कहलाते हैं।

‘छन्दाति छादनात्’³ - अर्थात् भावों का आच्छादन करने के कारण ‘छन्द’ को छन्द कहा गया है।

-
1. द्रष्टव्य, प्राणिनीय शिक्षा,
 2. निरुक्त शास्त्र
 3. निरुक्त, दैवतशास्त्र, अध्याय 7, तृतीय पाद।

‘धन्वयति आह्लादयति इति धन्व’ - अर्थात् जो वाठकों के हृदय को आह्लादित करें ।

भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार धन्व-विशेष-काव्यबन्ध दो प्रकार के होते हैं -

1. नियताक्षर बन्ध

‘नियतानि निश्चितानि अक्षराणि यस्मिन् त बन्धः’ अर्थात् ऐसी रचना जिसमें अक्षर नियमित एवं सुनिश्चित हो,

2. अनियताक्षर बन्ध

ठीक नियताक्षर के विपरीत ।

आलोचित पुराण में बलि-वामन प्रसंग को नियताक्षर बन्ध के रूप में इस प्रकार भी प्रस्तुत किया जा सकता है -

बलिं हत्वान् वामनः
वामनः बलिं हत्वान्
हत्वान् बलिं वामनः
हत्वान् वामनः बलिम्

इस प्रकार स्पष्ट है कि वय रचना में इतनी स्वतंत्रता नहीं होती, जिसकी कि वय-रचना में होती है ।

आलोचित पुराण में विद्युत्त छन्दों के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं -

यथाऽश्वमेधः प्रवर्तः कुतूना

पुत्रो यथा त्वमेतां वारिष्ठः ।

तपोधनानामपि कुम्भयोगिनः

हृत्तिवरा यद्वदिहानमेधु ॥¹

उपेन्दुवज्रा छन्दः।

मूलेषु छन्दः प्रवरो यथावतो

व्याधिवर्जो ह्यदावरेन्दु ।

श्वेतेशु दुग्धं प्रवर्त यथैव

कापातिष्ठ प्रावरणेषु यद्वेत् ॥²

उपेन्दुवज्रा छन्दः।

पतन्तिवारा मेनात् परिच्युता

वका क्लाक्यत तरन्ति तोयदा ॥

1. वामनपुराण 12/47.

2. यद्गी, 12/32.

१५।५३।१५।५
ॐम्बन्धनानुं केतकीदुमाः

ॐम्बानि मुम्बानि तुम्बास्तास्ता ॥^१

।वैरात्य छन्द।

इस प्रकार के अन्य अनेक छन्दों से अलंकृत तत्पूर्ण वामन पुराण रचनाकार की एक अनुपम कृति है ।

आलोचित पुराण में चित्रित छन्दों का विवेचन

आलोचित पुराण में वनों की दृष्टि से अनुष्टुप्, इन्द्रवज्र, उषेन्द्रवज्रा, वैरात्य, उपजाति, अतिरुचिरा, पतन्ततिलका, माकिनी, शिखरिणी, त्र्यम्बरा, शादूलविष्ठीकित, मन्दाङ्गान्ता, द्रुतविलम्बित आदि अनेक छन्दों को समाविष्ट किया गया है । वामनपुराण में उपरोक्त विभिन्न छन्दों के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं -

१. अनुष्टुप् छन्द

।पुत्येक वरुण में आठ अक्षर।

‘पथम् तपु तपत्र तपत्र द्विचतुर्थ्यो ।

अथ नुरु विजानीयादेतत्पथस्य लक्षणम्’^{१२}

१. वामनपुराण, १/१८.

२. छन्दोर्मजरी, ५/६.

अर्थात् जिस छन्द के प्रत्येक चरण में पंचम अक्षर लघु हो, तत्पश्चात् अक्षर केवल दूसरे और चौथे चरण में लघु हो, तथा छठ अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो उते वय अथवा अनुष्टुप कहा जाता है, यथा -

किमर्थं देवताः क्रेतुः श्रुत्वा गित्प्रलोचनः ।

क्याती भवार्वातः कर्मणा केन शक्तिरः ॥¹

XXXXX XXXXX XXXXX XXX

राक्षसः पंचवदनो वैदेवेदांगवारणः ।

स्त्रकटा चराचरस्यास्य जगताः दधुतदानिः ॥²

आदि ।

2. इन्द्रवज्रा छन्द

प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर।

'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगौ नः' ॥³

अर्थात् जिसके प्रत्येक चरण में दो ताल, एक जग, तथा दो गुरु वर्ण क्रमशः हों, उते इन्द्रवज्रा कहते हैं -

1. वामनपुराण, 2/18.

2. वही, 2/25.

3. छन्दोमंजरी, 2/1,
सुत्तररत्नाकर, 3/28.

यथा -

तर्क्यातु वज्रं तुरतं दिवा च,
तर्कातु योनीषु वराक्यातु ।
आगारधूम्येषु महीतलेषु,
राजत्वतात्मेय ज्ञेषु वीर ॥¹

XXXXX XXXXX XXX

देशानुश्रुतं कृत धर्मगुणं
स्वर्गोद्गमं न हि तत्प्रेत ।
तेनार्थसिद्धिं तमुपायरेण
नातत्पुत्रार्थं न च तत्पत्नीन्म ॥²

3. उपेन्द्रवज्रा छन्द

।प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर।

‘उपेन्द्रवज्रा जप्तास्तता नो’ ॥³

अर्थात् जिस छन्द में क्रमाः जगन्, तमन्, जगन् और उनके बाद अन्त में दो गुरु वर्ण हों उसे उपेन्द्रवज्रा कहते हैं ।

-
1. वायनपुराण 14/40.
 2. वही, 14/38.
 3. सूतारत्नाकर, 3/29.

यथा -

1. यथाततीना' टिक्वत्तुता हि
यथातुनीना' कपिता वरिच्छा ।
यथा दूषाणामपि नीत्तर्णो
यथैव तथैवपि दुःतहेषु ॥¹

XXXXX XXXXX XXXX

2. न मेऽस्ति माता न पिता तथैव
न ज्ञातयो वाऽपि च बान्धवाश्च ।
निराश्रयोऽहं निरिह्णवासी
तुतां प्रतीच्छामि त्वादिराज ॥²

उपजाति

प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर।

'अनन्तरोदीरितकृष्णानो वादो यदीवाकुषजातयत्ताः' ॥³

अर्थात् जिस छन्द के दो चरण इन्द्रवज्रा रूप अन्य दो चरण उपेन्द्रवज्रा के लक्षण से युक्त हों, उन्हें उपजाति छन्द कहते हैं ।

1. वृत्तरत्नाकर, 3/30, छन्दोमञ्जरी, 2/3.

2. वामनपुराण, 12/48.

3. वृत्तरत्नाकर, 3/46.

यथा -

मुच्यः पुराणेषु यथैव मातृवः
स्वायम्भुवोक्तिरापि तद्विज्ञातु । छन्दोवृत्ता
मनुः स्मृतीनां प्रवरो यथैव
तिलीघु दशो धिक्कुम्भे दानम् ॥¹ अथेन्द्रोवृत्ता

मैत्रेय छन्द

।प्रात्येक परम में 12 अक्षर।

‘जैतौ तु मैत्रेयमुदीरितं वरी’²

अर्थात् जिस छन्द के प्रात्येक परम में कुम्भः जगन्, तगन्, जगन् तथा वगन् आये
उत्ते मैत्रेय कहते हैं ।

यथा -

1. पतन्ति धारा गगनात् परिच्युता
बका बलाकाश्च तरन्ति तोयदान ।
कदम्बाज्ज्वलितैकैकीदृशाः
पुरुषानि मुच्यन्ति तुमास्ताहताः ॥³

1. वायनपुराण, 12/48.

2. वृत्तरत्नाकर, 3/46.

3. वायनपुराण, 1/18.

2. तारन्तुकारन्तुकार्योदन्तारं
यदन्तारं रामकृदाध्यातुम् ।
यतारकुल्येन तमन्तार्यर्क
पितामहयोत्तारवेदिकृत्यो ॥¹

अतिरुधिरा छन्द

प्रत्येक चरण में 13 अक्षर।

'चतुर्दशरतिरुधिरा जम्बवताः'²

अर्थात् जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः जम्ब, अम्ब, जम्ब, जम्ब तथा एक गुरु वर्ण हों, तथा साथ साथ चार तथा गुह्यकेया 1=9। पर धाति हो उते अति-रुधिरा छन्द कहते हैं।

उदाहरणार्थ - वायम्पुराण में वर्णित यण्डिका की देव ते मातृकाओं की उत्पत्ति प्रसंग के अन्तर्गत देवों द्वारा देवी की स्तुति के निम्न पद -

नमोऽस्तु ते भवति वायनाशिनि
नमोऽस्तु ते तुररिपुटपशातनि ।
नमोऽस्तु ते हरिहरराज्यदायिनी
नमोऽस्तु ते मङ्गलकार्यकारिणि ॥³

XXXXX XXXXX XXXXX

-
1. वायम्पुराण, तरोज्मा 1/14. 3. वायम्पुराण 30/56.
2. वृत्तरत्नाकर, 3/71.

नमोऽस्तु ते त्रिदशारिपुङ्खंकारि
 नमोऽस्तु ते शशमङ्गलादपुङ्खौ ।
 नमोऽस्तु ते मण्डिपानाराकारिणि
 नमोऽस्तु ते हरिहरभास्करस्तुते ॥¹

सतन्ततिलका उन्द

।प्रत्येक चरण में 14 अक्षर।

‘उक्ता सतन्ततिलका तन्मा जगौ नः’²

अर्थात् जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तलज, भगज, नगज, जगज तथा जन्त
 में दो गुरु वर्ण आये उसे सतन्ततिलका उन्द कहते हैं ।

यथा-

ये तंभिता हरिमनन्तमनादिभ्यः
 नारायणं तुरगुर्गं शुभं वरेण्यम् ।
 शुभं स्नेन्दुगमनं कम्पानयेन
 ते धर्मराजकरणं न क्षिप्तिन्धीराः ॥³

स्वयं ब्राह्मणपुराण के 67 अध्याय के 70-72 आदि श्लोक ।

-
1. वामनपुराण, 30/57.
 2. पुरातरत्नाकर, 3/79.
 3. वामनपुराण, 67/29.

मालिनी छन्द

।पुण्येक चरण में 15 अक्षर।

‘नममययुतेयं मालिनी श्रीभक्तिकैः’¹

अर्थात् जिस छन्द के पुण्येक चरण में क्रमशः नमन्, ममन्, ययन् तथा युतेयं आयें तथा ताय ही ताय यौकि अर्थात् नाव 1=8। तथा लोके 1=7। तंत्रिया वाले अक्षरों पर यति हो उते मालिनी छन्द कहते हैं -

यथा -

भक्त्यभिमतानां दन्द्यताहतानां
तुल्यद्वित्यतन्त्रागारादिदानाम् ।
विषमविषमताये मञ्जस्तामहम्वानां
भवति शरण्येको विष्णुप्रीतो नराणाम् ॥²

शिक्षरिणी छन्द

।पुण्येक चरण में 17 अक्षर।

‘रते स्तुतिछन्वा यमस्तम्भानः शिक्षरिणी’³

जिस वद के पुण्येक चरण में क्रम से भनन्, मनन्, नगन्, तुनन्, भनन्, लपु और नुरु हों, उते ‘शिक्षरिणी छन्द’ कहते हैं । इसमें छः और ग्यारह वर्गों पर

1. धृतारत्नाकर, 3/87, द्रुष्टव्य, छन्दोमंजरी

2. वायनपुराण, 67/28. 3.

यति होती है ।

कथा -

वरं वृणात्स्वाग्धा न व विदुस्वादेवभिरतिः
वरं मौनं कार्यं न व वचनमुक्तं यदनुत्तम् ।
वरं क्लीवैर्भात्यं न व परकलत्राभिमर्शं
वरं भिक्षार्थित्यं न व वरधनात्वादयत्नबुद्धम् ॥¹

शादूलविष्ठीकित छन्द

।पुत्पेक वरण में 19 अक्षर।

“तुयारिपैर्मसजस्तताः तयुरयः शादूलविष्ठीकितम्” ॥²

अर्थात् जिस वच के प्रति वरण में कुम से ममम्, तगम्, जमम्, तमम्, दो
तगम् और एक गुरु हों, उते ‘शादूलविष्ठीकित’ कहते हैं । इसमें 12 और 7
वर्णों वर यति होती है ।

उदाहरणार्थ -

तं दृढत्वा शस्त्राध्वमुपलब्धं शिमेन्दुर्ज्ञादृतिं
विदुः शार्ङ्गियास्य तत्पश्यमयो जग्राह वद्धं करे ।
तोऽप्येनं वृत्तमीदृय दैत्यपितृपुच्छेदनं मानिनं
प्रोवाचाय पिबत्य तं व तुधिरं मेघस्वनो दानवः ॥³

1. वामनपुराण, 33/29.

3. वामनपुराण 47/42.

तन्त्रधरा उन्द

।पुस्तक चरण में 2। अक्षर।

“कुम्भीपात्रा” त्रयेण त्रिमुनिवर्तितुल्य तन्त्रधरा कीर्तितम् ॥¹

अर्थात् जिसके पुस्तक चरण में कुम्भा: ममण, रमण, भमण, ममण तथा तीन यन्त्रों से युक्त और तीन बार 7 तंत्रयक अक्षर पर यति हो तन्त्रधरा उन्द कहा जाता है ।

उदाहरणार्थ -

1. ज्ञायाते वास्तुदेवे यद मम भस्मन् धर्मिकात्राक्षोत्थं
किं कार्यं किं य देयं मणिमन्त्रमयो भूस्वारवादिर्वा ।
किं वा वाध्यं मुरारैर्निबद्धितमध्यातद्धितं वाप्रयुजे,
तदस्यैव्यंयुयं ओ मम यदुभयं तत्करिष्येन वान्यत् ॥²
2. ये दिव्या ये य भीमा जगन्मनवराः स्यादरा जलमारघ
तेन्द्राः ताकाः तचन्द्रा यमवतुवल्गा ह्यग्नयः तक्षीताः ।
ब्रह्माद्याः स्यादरान्ता दिव्यत्वर्तहिता मुनिमन्ता ह्यमुताः
ते तवै मत्पुत्रता बहु विधिगुणाः पुरणार्थ वृधिव्याः ॥³

1. पुस्तकचरण, 3/10, दृष्टव्य उन्दोम्बरी

2. वास्तुपुराण, 69/4.

3. वही, 63/58.

अलंकार-योजना

विषय-साहचर्य को रमणीयता प्रदान करने वाले उपमादि अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग, जहाँ एक ओर शब्दों, वाक्यों तथा उपनिषदों को अलंकृत किये हुए हैं वहीं दूसरी ओर तत्पूर्ण काव्यों एवं महाकाव्यों को अपने तौन्दर्यमय प्रभाव से घसीझ कर क्लृप्त कर रहे हैं ।

अलंकारवादियों ने अलंकार को शोभाकारक एवं स्वीकार करते हुए बताया है कि -

“न कान्तमपि निर्भूय विभ्राति चञ्चितायुक्म् ॥”¹

अर्थात् जिस प्रकार स्त्री का मुख सुन्दर होते हुए भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार शोभा-तत्पन्न होते हुए भी अलंकार-विहीन काव्य व्यर्थ है ।

आचार्य वामन ने अलंकार शब्द के दो अर्थों - तौन्दर्य एवं अलंकार स्व में प्रयुक्त करते हुए बताया है कि - ‘काव्यं ग्राह्यमलंकारात्’² अर्थात् काव्यों का महान अलंकारों के द्वारा ही होता है तथा ‘तौन्दर्यमलंकारः’³ अर्थात् तौन्दर्य ही अलंकार है ।

1. भारतीय काव्यशास्त्र, डा० कृष्णदेव शर्मा, पृ० 15.

2. आचार्य वामनकृत, काव्यालंकारसूत्र, 1/1/1.

3. वही, 1/1/2.

इन तूनों की विस्तृत व्याख्या वामनाचार्य ने इस प्रकार की है -

अलङ्कृत्यतेऽनेन, अलङ्कृतिरलङ्कारः ।

करणव्युत्पत्त्या पुनरलङ्कारशब्दो यम् उपमादिषु वर्तते ॥

अर्थात् करण-व्युत्पत्ति से अलङ्कार शब्द उपमादि के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः अलङ्कार शब्द को अलङ्कार्य-वस्तु अथवा अलङ्कारक उपमादि दोनों अर्थों में ग्रहण किया गया है ।

अलङ्कारों की विविध व्याख्या के आधार पर आलोचित पुराण उपमादि विभिन्न अलङ्कारों से अलङ्कृत होकर सर्व विद्वत्जनों द्वारा सरलता सर्व सुगमता से ग्राह्य होकर अपनी आलौकिक छटा से जन-सामान्य को तदैव से आकर्षित करता रहा है । उपमादि अलङ्कार वामनपुराण में यत्र-तत्र-सर्वत्र इस प्रकार बिखरे हुए हैं, मानों विशाल समुद्र में उठने वाली एक के बाद एक आमतों की अनुपम छटा । कभी-कभी तो विविध अलङ्कारों के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है मानों आलोचित पुराण की सम्पूर्ण शोभा और सफलता वर्णित अलङ्कारों पर ही आधारित है और कभी एक ही अलङ्कार, चाहे वह उपमा हो, रूपक हो, उत्प्रेक्षा हो अथवा अति-शयोक्ति, सभी का वर्णन आलोचित पुराण में एक ही क्रम में इस प्रकार हुआ है, मानों सागर जल में दूर तक बढ़ती हुई ही तरंग । यथा, आलोचित पुराण में उर्वशी-निर्माण प्रतीक के अंतर्गत उर्वशी का रूप-सौन्दर्य -

तदैव वदनं चारु त्वक्षिभ्रुविलालकम् ।

सुनातावशाधरोष्ठमातोक्नपरायणम् ॥

तावेवाहार्यविरली पीवरी मग्नघुण्डी ।

राजेतेऽस्याः कुशौ पीनौ तज्जनापिव संहता ॥

तदेव तनु चावह, ग्या वलित्रयविभूषिताम् ।
 उदरं राजते रत्नं रोमावलिविभूषिताम् ॥
 रोमावली च जम्भाद यान्ती रत्नतटं त्रिवयम् ।
 राजते शृंगमालेय पुतिनात् कमलाकरम् ॥
 जघनं त्वतिविस्तीर्णं भात्यस्या रत्नावृतम् ।
 क्षीरोदमधने नदं भुज्जनेय मन्दरम् ॥
 कदलीस्तम्भसदृशैस्त्वयैरथोरुभिः ।
 विभाति सा सुचारुणी पद्मकिञ्चलस्तन्निभा ॥
 जानुनी गूढगुल्फे च शुभे ज्ये त्वरोम्भो ।
 विभातोऽस्यास्तथा पादाबलकस्तमस्त्रिष्वौ ॥

"अर्थात् । भगवान् नारायण के उरु से उत्पन्न तवांग सुन्दरी उर्वशी को देखकर कन्दर्प सोचने लगा कि यह रति तो नहीं है क्योंकि । रति के तमान ही सुन्दर भौंह एवं कुटिल अलको से युक्त, सुन्दर नासिका का वंश एवं अधरोष्ठ वाला तथा देखने में अत्यन्त आकर्षक यह उर्वशी का मुख है । इसके वे ही मनोहर तथा अत्यन्त मग्नचूचक वाले घीन कृच तज्जन पुरुषों के तद्ग्रा परस्पर सहित हैं ।

इस सुन्दराङ्गी का वही कृष्ण, त्रिवली विभूषित, कोमल तथा रोमावली युक्त उदर शोभित हो रही है । जंघा से स्तनतट की ओर जाती हुई बसकी यह रोमावलि पुतिन से कमलाकर की ओर जाती हुई भ्रमरमाला के तद्ग्रा सुशोभित हो रही है । करधनी से आवृत्त अतिविस्तीर्ण इसका नितम्ब प्रदेश इस प्रकार

सुगोभीत हो रहा है मानों क्षीरसागर के मन्थन काल में भुवनेवेष्टित मन्दर पर्वत हो ।

कमल के केसर के समान गौरवर्ण वाली यह सुन्दरी कदली स्तम्भ सदृश अर्धमूल उखाड़ों के द्वारा शोभीत हो रही है तथा इसके दोनों घुटने, गूदगुल्फ, रोमहीन सुन्दर जंघायें तथा आलकक के समान कान्ति वाले दोनों बाद अत्यन्त सुगोभीत हो रहे हैं ।”

उपमालंकार से अलंकृत उपरोक्त उदाहरण श्रोताओं से सर्व पाठकों के चित्त को इस प्रकार भरवत आकृष्ट कर लेता है । स्पष्ट है कि आलोचित पुराण में वर्णित उपमादि अलंकार अपने साहित्यिक सौन्दर्य तथा गम्भीर दार्शनिक चिन्तन के निमित्त संस्कृत-साहित्य में अनुपम है ।

आलोचित पुराण में वर्णित विविध अलंकार

आलोचित पुराण में विभिन्न दृष्टान्तों के माध्यम से कुछ विशिष्ट अलंकारों का सौन्दर्ययुक्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार हैं—

शब्दालंकार

१. अनुप्रास

‘वर्णितान्यनुप्रासः’ ।^१

‘अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैबभ्येऽपि त्वरत्य यत्’ ।^२

अर्थात् स्वर की विधमता होने पर भी शब्द अथवा पद अथवा पदांश के साम्य को अनुपात कहते हैं ।

यथा -

तरित्सु तीर्थेषु तथाग्नेषु
पुण्येषु देवायतनेषु शर्मः ।
तमायुतो योगयुतोऽपि वापा-
न्नावाप मोक्षं जलध्वजोऽती ॥¹

अन्विष्टि

उपर्युक्त श्लोक के प्रथम सर्व द्वितीय चरण में 'षु' व्यंजन की सर्व तृतीय चरण में युतो शब्द की बहुशः आवृत्ति के कारण इसमें अनुपात अलंकार है ।
आचार्यों द्वारा अनुपात के 5 भेद बताये गये हैं -

1. छेकानुपात, 2. मृत्थानुपात, 3. हृत्यनुपात, 4. अन्त्यानुपात
सर्व 5. लाटानुपात ।

2. यमक

1. 'अये सत्यर्थभिन्नानां वणानां ता पुनः हृति । यमकम् ॥²
2. तात्पर्ये पूर्यग्रायाः स्वरव्यंजनतंसोः ।
कृमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते ॥³

1. वामनपुराण, 3/11.

2. काव्यप्रकाश,

3. साहित्यदर्पण,

अर्थात् भिन्न-भिन्न अर्थों वाले तार्किक स्वर-व्यंजन-समुदाय की उती क्रम में आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है ।

उदाहरण -

ततस्तु दैत्यो महिषासुरेण
तप्रेषितो दानवयूथमातः ।
भ्यस्य पुत्रो रिपुसैन्यमदीं
त दृन्दुभिर्दृन्दुभिनिःस्वनस्तु ॥¹

अर्थात् तदुपरान्त महिषासुर ने दृन्दुभि नगाड़ा। तुल्य शब्द करने वाले रिपुसैन्यमदीं तथा दानवों के सेनापति भ्यपुत्रदृन्दुभि को देवी के पात में भेजा ।

अन्विति

पुस्तुत श्लोक के चतुर्थ चरण में यमक अलंकार है और यह उदाहरण पदावृत्ति यमक का है । क्योंकि इस श्लोक के चतुर्थ चरण में दृन्दुभि पद की आवृत्ति हुई है । प्रथम 'दृन्दुभि' पद का अर्थ है - भ्यपुत्र दृन्दुभि, और दूसरे दृन्दुभि पद का अर्थ है - नगाड़ा ।

3. सङ्कोचित अलंकार

यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते ।

इलेकेण काक्वा वा ज्ञेया ता सङ्कोचितस्तथा द्विधा ॥²

1. वामनपुराण, 20/21.

2. मम्मटाचार्यकृत, काव्यप्रकाश, डा० श्रीनिवास शास्त्री, दशमोत्प्लाव, 103/78.

जहाँ 'वक्ता के द्वारा' किसी अभिप्राय से कहा गया वाक्य प्रोता
द्वारा श्लेष या काकुल्य ध्वनि विकार के हेतु से अन्य अर्थ में कल्पित कर लिया
जाता है तो वहाँ चक्रोक्ति अलंकार होता है ।

आलोचित पुराण में 'रक्तबीजवधोपाख्यान' के अन्तर्गत देवीमूडानी
।दुर्गा। द्वारा देवराष्ट्र ।रक्तबीज। को कहा गया निम्न श्लोक चक्रोक्ति का
उत्कृष्ट उदाहरण स्वीकारा गया है -

तं तत्स्मिन् वीक्ष्य सुरारिमणे
प्रोवाच देवी वचनं विहस्य ।
अनेन वीर्येण सुरास्तपया जिता
अनेन मां प्रार्थयते बलेन ॥

अर्थात् उक्त तत्स्मिन् देवराष्ट्र ।रक्तबीज। को सामने देखकर देवी ने हँसते
हुए यह वचन कहा कि - क्या इसी पराक्रम से तुमने देवताओं को जीता है ?
तथा क्या इसी बल से मुझ को ।पत्नीत्वं में। पाने के लिए प्रार्थना करते हो ?

अन्विष्टि

उपरोक्त उदाहरण का कु नामक ध्वनि विकार से होने वाली चक्रोक्ति
का उदाहरण माना गया है ।

अर्थालंकार

१. उपमा

१. "ताम्यम्युपमा भेदे" ॥^१
२. "ताम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैव उपमादयोः" ॥^२

एक ही वाक्य में, दो पदार्थों के वैधर्म्य-रहित तथा वाच्य तादृश्य को उपमा कहते हैं। अर्थात् जहाँ दो विभिन्न वस्तुओं में रूप-गुण, आकृति आदि को लेकर समता प्रदर्शित की जाये, वहाँ उपमा अलंकार होता है।

उदाहरण -

ततस्त्रिभुजने ब्रह्मन् निशाचरपुरोऽभवत् ।
दिवा चन्द्रस्य तदूशः क्षण्दायां सूर्यवत् ॥
न ज्ञायते गतिर्व्योम्नि भास्करस्य ततोऽम्बरे ।
इवाकमिति तेजस्पादमन्यन्त पुरोत्तमम् ॥^३

अर्थात् हे ब्रह्मन् । तदनन्तर त्रिभुज में निशाचरों की नगरी दिन में चन्द्र के समान और रात में सूर्य के समान हो गई एवं आकाश में सूर्य की गति दिखाताई न पड़ने से वह श्रेष्ठ नगर तेज के कारण आकाश में चन्द्रमा के तदूश प्रतीत होता था ।

-
१. काव्यप्रकाश,
 २. साहित्यदर्पण,
 ३. वामनपुराण, १६/८-९.

अन्विति

उपरोक्त श्लोक में निम्नाचरों की नगरी को सूर्य और चन्द्रमा के सदृश बतलाकर उपमात्कार को व्यक्त किया गया है ।

उपमा के चार प्रमुख अंग हैं -

1. उपमेय - जिस वस्तु का साम्य प्रस्तुत किया जाय ।
2. उपमान - जिस वस्तु से साम्य की जाये ।
3. साधारण धर्म - उपमेय एवं उपमान दोनों में संगत रूप, गुण आदि धर्म ।

जैसे - 'कमलमिव मनोर्ध्वं मुखम्' ।

4. वाचक - वाचक शब्द उते कहते हैं जो उपमेय और उपमान की समानता को सूचित कराता है । अर्थात् जो औपम्य को प्रकट करता है । जैसे -

'कमलमिव मनोर्ध्वं मुखम्' में 'इव' शब्द ।

जहाँ उपमा में उपमेय-उपमान-साधारणधर्म तथा वाचक-शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है ।

उदाहरण -

तात नितोक्ता दैत्या निर्दग्धा इव वह्निना ।

किमेते तक्ष्मवायु ब्रह्मदग्धता इव ॥¹

अर्थात् हे तात । अग्नि दग्ध के तदूसा दैत्यगण निस्तोज हो गये हैं । ये आज तहसा ब्रह्मदग्ध से हत के तदूसा क्यों हो गये हैं ।

अन्यति

प्रस्तुत श्लोक पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण माना जा सकता है क्योंकि इसमें उपमा के चारों अंगों का वर्णन निहित है । उपरोक्त श्लोक में दैत्यगण-उपमेय, निर्दग्धा, वह्निना, उपमान, निस्तोजसो-साधारण धर्म स्व 'हव' वाचक पद है ।

2. स्यक

"स्यकं रूपितारोपो विध्ये निरपह्नवे" ।¹

"तद्रूपकमेदो व उपमानोपमेययोः" ।²

निरपह्नव अर्थात् निर्विषय रहित विषय । उपमेय । में रूपित आरोप को ही स्यक अलंकार कहते हैं । अथवा जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाये वहाँ स्यक अलंकार होता है ।

उदाहरण -

ततस्तु संकुले तस्मिन् युद्धे दैवातुरै मुने ।

प्रावर्तत नदी घोरा श्लथन्ती रणाद्रजः ॥

1. साहित्यदर्पण,

2. काव्यप्रकाश,

शोणितोदा रथावर्ता योधसंधूवाहिनी ।

गजकुम्भमहाकूर्मा शरमीना दुरात्पया ॥¹

अर्थात् हे मुने । तदनन्तर देवों और अशुरों के उस घोर संग्राम में युद्ध ते उत्पन्न धूलि का शमन करती हुई शोणित स्त्री जल सर्व रथ स्त्री आवर्त ते युक्त तथा योद्धाओं के समूह को बहाने वाली सर्व गजकुम्भ स्त्री महान कूर्म तथा शर स्त्री मीन ते युक्त अगम्य नदी प्रवर्तित हुई ।

अन्विति

प्रस्तुत श्लोक में देवों एवं अशुरों के घोर संग्राम को अगम्य नदी स्त्री में वर्णित करके शोणित में जल का रथ में आवर्त । शरों का, गजकुम्भ में महान कूर्म का तथा शर में मीन का आरोप किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में जल, आवर्त, कूर्म, एवं मीन ये सभी अंग आरोप्य शब्दों से बोधित हैं ।

3. उत्प्रेक्षा

"भवेत् तस्माद्वनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना" ॥²

"तस्माद्वनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य तमेन यत्" ॥³

किन्ती प्रकृत अर्थात् प्रस्तुत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में तस्माद्वना करने को ही उत्प्रेक्षा कहा गया है ।

1. वामनपुराण, 9/35-36.

2. तादित्यदर्पण,

3. भाव्यप्रकाश,

उदाहरण -

स्तनीं सुसुतायय मग्नधुक्कु
 तिथ्यां विजित्यैव जयत्यकुम्भी ।
 त्वां तद्वितारमिति प्रतर्क्य
 कुक्षौ स्मरेणैव कृतां सुदुर्गा ॥

पीना; तत्रास्त्राः परिधोषमाश्रय
 भुक्तास्तथाऽऽटादश भान्ति तस्याः ।
 पराकुर्म वै भवतो विदित्वा
 कामेन यन्त्रा इव ते कृतास्तु ॥

मध्यं च तस्यास्त्रिजलीतरङ्गं
 विभाति दैत्येन्द्र तुरोमराधि ।
 भयातुरारोहणकातरस्य
 कामस्य तोषानभिव प्रयुक्तम् ॥

ता रौमराजी तुतरां हि तस्या
 विराजते पीतकुचापलम्बा ।
 आरोहणे तपदर्शकातरस्य
 स्वेदप्रवाहो तुर मन्मथस्य ॥¹

अर्थात् उत । देवी कात्यायनी । के मग्नधुक् कुक्षौ सुसुताकार स्तन इत
 प्रकार स्थित है मानों उन्होंने हाथी के दोनों कुम्भ स्थलों को जीत लिया हो ।
 ऐसा प्रतीत होता है मानों आपकी महिम्नातुर । तर्कविजयी तमककर कामदेव ने

ही कुसुमपी दो सुन्दर दुर्गों की रचना की है ।

एवं उनकी मोटी परिधि तद्वा तद्वत्प्र अद्वारह भुवार्हे इत प्रकार तुगोभिः हो रही हैं मानों आपका पराक्रम जानकर कामदेव ने यन्त्र के तद्वा उनका निर्माण किया है ।

हे दैत्येन्द्र ! त्रिवली से तरंगित तथा सुन्दर रोमावली वाला उनका देवी का। मध्य भाग इस प्रकार तुगोभिः है मानों वह भयार्त तथा आरोहण के लिए अधीर कामदेव का तोषान हो ।

हे अतुर ! पीनकुचावलम्बन उनकी वह रोमराशि इस प्रकार तुगोभिः हो रही है मानों आरोहण करने में आपके म्महिष्वासुर के। भय से काँतर कामदेव का त्वेद-प्रवाह हो ।

इत प्रकार हम देखते हैं कि आलोचित पुराण में वर्णित उपरोक्त सभी श्लोक उत्प्रेक्षा से अलंकृत हैं और देवी कात्यायनी के अन्य अंगों का वर्णन भी आलोचित पुराण में क्रमशः इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार से ही तुगोभिः है ।

अन्विति

प्रस्तुत उदाहरण में वस्तुत्प्रेक्षा की श्लोक स्पष्ट लक्षित है क्योंकि यहाँ देवी के अंगों के सौन्दर्य को, वस्तु कामदेव की प्रतिक्रिया। रूप में उत्प्रेक्षित कर लिया गया है ।

4. अतिशयोक्ति

1. "तिद्वत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते" ।।¹

2. "विद्ययिणा विध्यत्य निगरणमतिशयस्तत्योक्तिरतिशयोक्तिः"।

अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात् जहाँ वस्तुतः वस्तु का बढ़ा-घट्टाकर लोकोपयोगिता के विरुद्ध वर्णन किया जाये, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है -

उदाहरण -

यत्र क्रीडा विचित्रा सुकुसुमतरवो वारिणो बिन्दुपातै-
गन्धादयैर्गन्धधूणैः प्रविरलममनो गुण्डितो गुण्डिकायाम् ।
मुक्तादायैः पुकारं हरिगिरितनया क्रीडनार्थं तदाऽध्वज
पञ्चाक्षतिन्दूरपुष्पैर्विरलमितैश्चक्रतुः क्षमां तुरङ्गाम् ॥²

अर्थात् सुन्दर पुष्पों वाले वृक्षों से अलंकृत भूमि के घेरे में क्रीडा करते हुए शंकर और पार्वती ने एक दूसरे पर सुगन्धित जलबिन्दुओं और गन्धधूणों की अविरल वर्षा की। तदनन्तर उन दोनों ने क्रीडनार्थ एक दूसरे को मुक्ता-दाम से मारने के उपरान्त तिन्दूरपुष्प की अविरल वर्षा से पृथ्वी को ताल कर दिया।

अन्विति

वस्तुतः उदाहरण में भगवान विष्णु एवं पार्वती के परस्पर क्रीडा का अध्य-
स्तान उपमानभूत अविरल वर्षा में वस्तुतः किया गया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति
अलंकार है।

1. रत्नगंगाधर,

2. वायनपुराण, 27/37.

5. तन्देह

“तन्देहः प्रकृतोऽन्यस्य संशयः प्रतीभोत्थितः” ॥¹

प्रकृति उपमेयः में अन्य उपमानः के धर्मकारोत्पादक संशय को तन्देह अलंकार कहते हैं। अर्थात् जहाँ किसी वस्तु के सम्बन्ध में अनेक वस्तुओं का तन्देह हो और सादृश्य के कारण अन्विषय बना रहे वहाँ तन्देह अलंकार होता है।

उदाहरण -

प्रजत्सु यो धित्सु चतुष्पदैः
पदान्धलकतारुणितानि दूदृष्टा ।
ययौ शशी विस्मयमेव यस्या
किंस्वित् प्रयाता स्थलपक्षिणीयम् ॥²

अर्थात् चतुष्पदों पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों के अलकत से अरुणित पदों को देखकर चन्द्रमा को यह विस्मय तन्देह हो गया कि क्या स्थल-कमलिनी इस मार्ग से गई है।

अन्विषति

तन्देह के तीन प्रमुख भेद हैं - शुद्धतन्देह, निश्चय तन्देह तथा निश्चयान्त तन्देह। संशय में ही वर्णन की समाप्ति हो जाने पर शुद्ध तन्देह होता है अतः प्रस्तुत उदाहरण को शुद्ध तन्देह कहना ही उचित है क्योंकि चन्द्रमा के स्त्रियों के अलकत से अरुणित पदों में स्थल-कमलिनी का तन्देह श्लोक के अन्तिम चरण में भी बना हुआ है।

6. भ्रान्तिमान

“ताम्यादतस्मिंस्तद्वद्भिर्भ्रान्तिमान् प्रतिभोत्थितः” ॥¹

“भ्रान्तिमानन्यत्तं पितृ तत्तुल्यदर्शिनः” ॥²

ताम्य अथवा तादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के निरूपणात्मक ज्ञान को भ्रान्तिमान कहते हैं, यद्यपि वह ज्ञान कपि की प्रतिभा से समुद्भूत हो । अर्थात् जहाँ एक पदार्थ या स्थिति को भ्रमवश दूतरा पदार्थ या स्थिति मान लिया जाये वहाँ भ्रान्तिमान अलंकार होता है ।

भ्रान्तिमान अलंकार के संदर्भ में दो तथ्य विशेष उल्लेखनीय हैं -

1. चमत्कारशून्य भ्रान्ति को अलंकार नहीं कहते । जैसे - तीप में चाँदी का भ्रम ।
2. यदि भ्रान्ति तादृश्यमूलक नहीं है तो उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता ।

उदाहरण -

कमलाकरेषु कमला मित्रमित्यवगम्य हि ।

रात्रौ विकसिता ब्रह्मन् विभूतिं दातुमीप्सवः ॥

कौशिका रात्रितमयं बुद्ध्वा निरगमन् किल ।

तान् वायतास्तदा ज्ञात्वा दिवा निघ्नन्ति कौशिकान् ॥

1. तादृश्यदर्पणं,

2. काव्यमुकाश,

स्नातकात्स्वापनास्वेव स्नानवप्यपरायणाः ।

आकण्ठमग्नास्तिष्ठन्ति रात्रौ ह्यात्पाऽध्यातरम् ॥¹

अर्थात् । आकाश में चन्द्रमा ते प्रतीत होते हुए तुक्ेशी के श्रेष्ठ नगर में दिन को । रात्रि समझकर सरोवर के कमलों ने विकसित होना छोड़ दिया तथा रात्रि में । तुक्ेशी के पुर को । सूर्य समझकर विभूति प्रदान करने की इच्छा से विकसित होने लगे ।

उल्लू । दिन को । रात्रि का समय जानकर बाहर निकल आये और और दिन जानकर उल्लूओं को मारने लगे ।

सर्व स्नातक लोग रात्रि को दिन समझकर आकण्ठ मग्न होकर स्नान सर्व जप करते हुए जल में छड़े रहे ।

अन्विति

उपर्युक्त उदाहरण में तुक्ेशी की नगरी निश्चय ही दिन में चन्द्रमा एवं रात्रि में सूर्य की किरणों से प्रदीप्त नहीं है अपितु तुक्ेशी की नगरी में दिन के चन्द्रमादि का निश्चयात्मक ज्ञान कर लिया गया है । अतः यह ज्ञान तादृश्य-मूलक होने के साथ ही साथ धमत्कारक भी है ।

7. उदात्त अलंकार

‘उदात्तं वस्तुनः तस्युत्’¹ ।

अर्थात् अतिशय ऐश्वर्य एवं वैभवं के समतकारपूर्ण वर्णन को उदात्त अलंकार कहा जाता है । यह अलंकार दैत्यराज बलि के निम्नलिखित प्रभुत्व वर्णन में देखा जा सकता है ।

यथा -

‘जये तथा कलवतोर्मध्याम्बरयोस्तथा ।
 शुद्धासु दिक्षु तवांसु प्रवृत्ते धर्मकर्मणि ॥
 संप्रवृत्तौ दैत्यपथे अयनस्थे दिवाकरे ।
 प्रह्लादशम्बरमयैरनुह्लादेन चैव हि ॥
 दिक्षु तवांसु गुप्तासु गगने दैत्यपालिते ।
 देवेषु मन्त्राभां च स्वर्गस्थां दशमस्तु यः ।
 प्रकृतित्थे ततो लोके वर्तमाने च तत्पथे ।
 अभावे सर्वपापानां धर्माभावे तदोत्थिते ॥’²

अर्थात् देवातुर संग्राम में देवताओं को पराजित कर दैत्यराज बलि द्वारा त्रैलोक्य को अपने अधीन कर लिये जाने पर। कलशाली मय और शम्बर की विजय हो गई । सर्वत्र धर्म कार्य फैल गया और दिशाएँ शुद्ध हो गई । सूर्य भी दैत्यपथ वाले दक्षिण अग्न में स्थित हो गये । प्रह्लाद, शम्बर, मय

1. मम्मटाचार्यविरचित, काव्यप्रकाश, डा० श्रीनिवास शास्त्री, दशम उल्कात, श्लोक संख्या 176.

2. वामनपुराण, तरंगप्रभा, 2/7-10.

तथा अनुवाद दैत्य तब दिशाओं की रक्षा करने लगे । आकाश भी दैत्य-याचिता हो गया, दैवगण स्वर्गस्थ यक्ष की शोभा देखने लगे । इत प्रकार। तारा तंतर प्रकृतिस्थ हो गया तथा तन्मार्ग पर आरुढ़ हो गया । तभी पापों के नष्ट होने पर धर्म-भाव स्थिर हो गया ।

8. निदर्शना अलंकार

‘अभ्यन् वस्तुतम्बन्ध उपमापरिकल्पकः’¹

अर्थात् जब वस्तुओं (वाक्यार्थों) का परस्पर सम्बन्ध अपाततः अतम्बन्ध सिद्ध होता हुआ भी उपमा में परिणित हो जाये तो वहाँ निदर्शना अलंकार होता है ।

इतका एक रमणीय उदाहरण वामन पुराण के निम्न श्लोक में द्रष्टव्य है -

क्व च न्यस्ततमस्तौच्छा क्व च नारीमयोभ्रमः ।

क्व क्रोधमीदृशं घोरं येनात्मानं न जानध ॥²

अर्थात् कहाँ तमस्त कामनाओं का त्याग, कहाँ नारीमय यह भ्रम एवं कहाँ इत प्रकार का क्रोध जिससे तू लोग अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते ।

अङ्घ्रिवर्ति

उपरोक्त उदाहरण में ‘क्व च न्यस्ततमस्तौच्छा’ इत्यादि में वाक्यार्थ - निदर्शना है ।

1. काव्यप्रकाश, डा० श्रीनिवास शास्त्री, दशमोत्पात, श्लोक संख्या 149/97.

2. वामनपुराण, तरोऽभा०, 22/85.

9. अध्यान्तरन्यास अलंकार

‘तामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समधरति ।

यत्तु ततोऽध्यान्तरन्यासः साधर्म्येणैतरेण वा ।।¹

अर्थात् जहाँ सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से अथवा कारण का कार्य से समर्थन किया जाये, वहाँ अध्यान्तरन्यास अलंकार होता है ।

वामनपुराण में भगवान् विष्णु-यार्वती विवाह पुलंग में वर्णित निम्नलिखित श्लोक इसके उदाहरण माने जा सकते हैं,

यथा,

ततोऽप्यरुन्धतीं शर्मः प्राह गच्छत्य सुन्दरि ।

पुरन्ध्रयो हि पुरन्ध्रीणां गतिं धर्मस्य वै विदुः ।।²

तदनन्तर भगवान् शंकर ने अरुन्धती से कहा - हे सुन्दरी, तू भी जाओ। क्योंकि स्त्रियों के धर्म की गति को स्त्रियाँ ही जानती हैं ।

आयाते त्रिपुरान्तके तद्वरैः सार्धं च तप्तर्षिभि-

र्ष्यगोऽभूदगिरिराजवैशमनि जनः कान्धाः समालंकृतौ ।

व्याकुल्यं समुपगतारच गिरयः पूषादिना देवताः

प्रायोव्याकुलिता भवन्ति तुलुहः कन्याविवाहोत्सुकाः ।।³

1. काव्यमुकाश, सुवर्द्धित, दशमोत्पात, श्लोक संख्या 165.

2. वामनपुराण, 26/13-

3. वही, 27/34.

अर्थात् सहचरों और सप्तर्षियों के साथ त्रिपुरान्तक विष्णु के आने पर हिमवान् के घर के लोग काली को ब्रह्माने में आये हुए पर्वत देवताओं की पूजा और सत्कार में व्यस्त हो गये । कन्या के विवाह में उत्तुक तुहूद तीन प्रायः व्याकुल हो ही जाते हैं ।

अन्विषति

उपरोक्त दोनों उदाहरण में सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है ।

10. पर्यायोक्ति अलंकार

“पर्यायोक्तिं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वयः” ।¹

जहाँ वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध के बिना ही वाच्यार्थक प्रतीति होना है, वहाँ पर्यायोक्ति अलंकार होता है । अथवा जब प्रकारान्तर से व्यंग्य तथ्य की ही अभिव्यक्ति कर दिया जाये तो वहाँ पर्यायोक्ति अलंकार होता है ।

आलोचित पुराण में इसका रमणीय उदाहरण निम्नलिखित श्लोक में द्रष्टव्य है -

पुण्यं शिरं देवाः पुण्यं तु त्वं ।

कुर्व्य पादं शत्रूणां मूर्ध्नि भक्त्यरिप्लुतम् ॥²

1. काव्यप्रकाश, पूर्वोद्धृत, दशमोऽध्याय, श्लोक संख्या 175.

2. वामनपुराण, 26/40.

सप्तर्षि हिमालय से कहते हैं कि तमस्त देवता शंकर को पुणाम कर तुम्हारी पुत्री को पुणाम करें। अपने शत्रुओं के तिर पर अपना भ्रम युक्त पैर रखों।

अन्विति

प्रस्तुत उदाहरण में व्यंग्य लक्ष्य है - 'पार्वती शंकर की पत्नी बने'। क्योंकि बिना पत्नी बने शंकर के साथ उन्हें पुणाम करने की कोई साधकता नहीं है।

इस प्रकार अन्य अनेक अलंकारों का चमत्कारपूर्ण वर्णन आलोचित पुराण के सौन्दर्य को द्विगुणित कर देते हैं।

अन्यान्य वैशिष्ट्य

यद्यपि पुराणों में अनेक स्थानों पर काव्यात्मक सौन्दर्य के दर्शन होते हैं, फिर भी मूलतः उन्हें काव्य के रूप में परिगणित नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुराणकारों का उद्देश्य अपनी काव्य-प्रतिभा को प्रतिष्ठित करना नहीं था वरन् भारतीय संस्कृति के विकास-क्रम को सहज एवं सुबोध रूप में उपस्थित करना ही उनका प्रथम और अन्तिम उद्देश्य रहा है। इसलिये पुराणों में काव्य की सभी वर्णन शैली, यथा - रस, छन्द, अलंकार आदि को अनिवार्यतः के साथ ही साथ अपनी एक निजी अभिव्यक्ति-प्रणाली भी रही है, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दिखलाई पड़ता है।

पुराणों की अभिव्यक्ति-प्रणाली के स्वल्प-निस्वल्प में यह भी ध्यातव्य है कि पुराण स्वयं महाकाव्य नहीं है बल्कि वे महाकाव्य की सामग्री प्रस्तुत करते हैं।

वामनपुराण के सम्बद्ध अध्ययन से उसमें कुछ अक्षय शैलियों का विवरण भी होता है जो मात्र वामन पुराण के लिए ही नहीं वरन् समस्त पुराणों के लिए अपेक्षित है। यथा -

1. श्रोता वक्ता शैली,
2. संवाद रूप में उपदेश-वर्णन की शैली
3. आवान्तरकथा, शैली

1. श्रोता-वक्ता-शैली

प्रायः पुराणों का प्रारम्भ श्रोता-वक्ता-शैली से होता है और उनकी रचना सूत-शौनक-संवाद के रूप में हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि श्रोता-वक्ता-शैली के द्वारा गूढ़ और कठिन समझे जाने वाले विषयों को सुगमता और सरलता के साथ सामान्य पाठकों तक समुपेक्षित करने में अधिक सहजता होती है जैसा कि आलोचिता वामन पुराण के श्रोता देवर्षि नारद और वक्ता महर्षि पुलस्त्य जी के वर्णन से स्पष्ट है।

इन्हीं महर्षि पुलस्त्य एवं नारद के परस्पर संवाद से कथा का आभास दिया गया है¹ और उसके बाद कथा से सम्बद्ध मुख्य पात्र देवी सती, शिव आदि के संलाप से कथा आरम्भ होती है।² जैसे देवर्षि नारद द्वारा पुलस्त्य जी से वामन से सम्बद्ध पुराण की कथा पूछे जाने पर वक्ताओं में एक पुलस्त्यजी, नारद जी से वामनपुराण की कथा को आदि से प्रारम्भ करके अन्त तक पूर्ण रूप से वर्णन

1. वामनपुराण, 1/2-10-

2. वही, 1/11-29.

करते हैं लेकिन महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कही जाने वाली कथा का प्रारम्भ कथा वर्णन के अन्तर्गत देवी तती और शिव के संलाप से होता है यथा -

पुरा हैमवती देवी मन्दरस्थं महेश्वरम् ।
 उवाच वचनं दृष्ट्वा ग्रीष्मकालमुपस्थितम् ॥
 ग्रीष्मः प्रवृत्तो देवेश न च ते विद्यते गृहम् ।
 यत्र वातात्मसौ ग्रीष्मे स्थितयोर्नो गमिष्यतः ॥
 स्वमुक्तो भवान्या तु शंकरो वाक्पमब्रवीत् ।
 निराश्रयो हं तदस्ति तदाचरण्यवरः शुभे ॥¹

प्रत्येक उपाख्यान के अन्त में महर्षि पुलस्त्य नारदजी से पुनर्जुत आख्यान अथवा उपाख्यान का निष्कर्ष बतलाते हुए सर्व अन्य नये उपाख्यानो का क्रम से वर्णन करते हुए अन्तिम उपाख्यान वर्णन के अन्त में नारदजी से वामनपुराण का पाठ सर्व प्रवण करने के महत्त्व को विवेचित करते हैं ।²

2. सम्वाद रूप में उपदेश-वर्णन शैली

पुराणों की एक शैली यह भी रही है कि इसमें सम्वाद के द्वारा उपदेश-कथन की योजना की जाती थी, जिससे कहीं-कहीं अनपेक्षित और अप्रार्थक उपदेशात्मक वर्णन की अधिकता के कारण कथा-प्रवाह भी अवरोध हो जाता था । भारतीय साहित्य में यह प्रवृत्ति अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है क्योंकि कथा-प्रवाह की चिन्ता किए बिना ज्ञान उपदेश की बातों का वर्णन पुराणों में प्रायः होता रहा है किन्तु फिर भी पुराणों में आवान्तर कथा-प्रसंगों

1. वामनपुराण, 1/11-13.

2. वही, 69/1-16.

ते कथा-मुवाह भले ही पद-पद पर स्थिति हो जाये लेकिन उतमें नीरसता का आभास कहीं भी देखने को नहीं मिलता ।

यथा - आलोचित पुराण में प्रह्लाद द्वारा भगवान विष्णु का अदिति के गर्भ में प्रकट होने की बात सुनकर बलि का विष्णु के लिए दुर्वचन कहना, तदनन्तर प्रह्लाद का बलि को शाप देने एवं बलि द्वारा अनुनय करने पर प्रह्लाद बलि को हत प्रकार उपदेश देते हैं¹ -

* "तस्माद् राज्यं प्रति विभौ न ज्वरं कर्तुमर्हति ।
 अवश्यं भाविनो ह्यथा न विनश्यन्ति कर्हिचित् ॥
 पुत्रमित्रकलत्रार्थे राज्यभोगध्नाय पु ।
 आगमे निगमि प्राज्ञो न विषादं समाचरेत् ॥
 यथा-यथा समायान्ति पूर्वकर्मविधानतः ।
 सुखदुःखानि दैत्येन्द्र नरस्तानि लहेत् तथा ॥

तन्मना दानवक्रेष्ठ तद्भक्तत्रय भवाधुना ।
 त स्य भक्तः श्रेयो विधास्यति जनार्दनः ॥"

अर्थात् "हे दैत्यराज बलि । राज्य के लिए तुम दुःख मत करो क्योंकि अवश्यम्भावी विषय कदापि विनष्ट नहीं होते । बुद्धिमान व्यक्ति को पुत्र,

भित्र, पत्नी, राज्यभोग और धन के आने तथा जाने पर दुःखी नहीं होता चाहिए ।

हे दैत्येन्द्र ! पूर्वकर्मों के विधान से जैसे जैसे सुख और दुःख आते हैं, मनुष्य को उसी प्रकार उनका सहन करना चाहिए तथा संयमी व्यक्ति को आपत्तियों के आगमन से दुःखी नहीं होना चाहिए और न ही विपुल सम्पत्ति को देखकर वैषम्युत होना चाहिए । इत्यादि

इसी प्रकार 67वें अध्याय में पाताला लोक से सुदर्शन चक्र के निकल जाने पर अश्वीर हृष बलि को सान्त्वना प्रदान करने के लिए पितामह प्रह्लाद द्वारा दिया गया श्रेयस्कर उपदेश¹ -

‘भयजन्मितानां दम्भवाताहतानां
तुलद्वितुल्यत्राणमारादितानाम् ।
विष्णुविष्णुतोये मज्जतामप्लवानां
भवति शरणमेकौ विष्णुतोतो नराणाम् ॥
ये संश्रिता हरिभ्रन्तमनादिमर्ष्य
नारायणं सुरगुहं शुद्धं वरेण्यम् ।
शुद्धं कौन्दुगमनं कमलाक्षयेणं
ते धर्माजकरणं न विभ्रान्ति धीराः ॥’

अर्थात् संतारस्वी तमुद्र में निमग्न, दम्भस्वी वायु से आहत पुत्र, कन्या, पत्नी आदि की रक्षा के भार से दुःखी, भयंकर विष्णुस्वी जल में मग्न हो रहे

नकारित मनुष्यों के लिए विरुद्ध नौका ही एक मात्र शरण होती है तथा आदि, मध्य एवं अन्तरहित, शुद्धता, वरेण्य, गच्छवाहन, स्वमीपति, शुद्ध सुरगुरु, नारायण हरि का आश्रय ग्रहण करने वाले धीर मनुष्य सम्राज के शासन में नहीं पड़ते ।" इत्यादि

3. आवान्तर कथा शैली

पुराणों की एक विशेषता आवान्तर-कथा-शैली भी रही है, जिसके अन्तर्गत मूल-कथा के साथ अनेक प्रातंगिक अथवा आवान्तर कथाएँ भी साथ-साथ ही चलती रहती हैं । कथा के भीतर कथा कहने की इस प्रवृत्ति के कारण ही इस शैली की जटिलता काव्यों में प्रायः छटकती रहती है किन्तु पुराणों में इस शैली का प्रयोग स्वच्छन्द रूप से हुआ है । इन आवान्तर कथाओं के प्रयोग से मूल कथा कभी-कभी बिल्कुल स्थिर सी जान पड़ती है किन्तु पुराणों की मूल-कथा के साथ जिन आवान्तर कथाओं का वर्णन किया गया है उनमें प्रत्येक कथा दूसरी कथा के आवरण में छिपाकर कही गयी है । यथा, आलोचित वामन । पुराण में मूल कथा के साथ-साथ जिन आवान्तर कथाओं को वर्णित किया गया है, उनके पात्रों को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है । जैसे देवमाता अदिति, महर्षि कश्यप, विप्रेष्ठ वशिष्ठ एवं देवर्षि नारद आदि । स्थूलतः ये सभी मानवीय पात्र होते हुए भी अपना एक प्रतीकात्मक अर्थ प्रकट करते हैं और उसी प्रकार उनके सम्बन्धित घटनाएँ भी मानव मन की प्रेरित करती हैं ।

आलोचित पुराण में अनुत्पुत विभिन्न प्रातंगिक अथवा आवान्तर घटनाओं यथा, दक्षप्रविर्धन, नरनारायणाभ्यां प्रह्लादस्य युद्धम्, कात्यायनी धरिते महिषासिधोपाधयान, मङ्गोपाधयान, स्कन्दोत्पत्ति, अन्धकाराय,

धुन्धुसोपाख्यान, कोशकारतुतोपाख्यान आदि से वामनपुराण की मूल कथा-वृत्ति-वामन चरित में गति और प्रवाह का संचार होता है । यदि इन उपकथाओं में किसी एक को भी मूल कथा से विलग कर दिया जाये तो सम्पूर्ण मूल-कथा ही बिखर जायेगी । यही कारण है कि वामन पुराण की मूल कथा के साथ जिन आवान्तर कथाओं का वर्णन हुआ है उनमें किसी प्रकार की अस्वाभाविकता अथवा जटिलता नहीं आई है । पुराण की यह वैसी मात्र वामनपुराण में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण पुराण-वाङ्मय में अपेक्षित है ।

तप्तम् आद्याय

भवन कोश -वर्णन

वामनपुराण में वर्णित जलोत् सर्व भूगोल

प्राचीन भारतीय धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा अन्यान्य सांस्कृतिक विषयों के प्रतिपादन के अतिरिक्त पुराणकारों ने विषय-सूचि सर्व भूगोल सम्बन्धी विषयों का भी विस्तृत वर्णन किया है। पुराणों में 'लोक' शब्द का प्रयोग 'भूद्वी' का बोधक माना जा सकता है। त्रिलोक, चतुर्लोक, तप्तलोक आदि का प्रयोग पुराणों में प्रायः देखने को मिलता है, जो इस आशय की ओर संकेत करते हैं कि भूगोल सम्बन्धी अनन्त ज्ञानराशि इनमें संगृहीत है। विष्णु सर्व भूम पुराणों में ब्रह्माण्ड में स्थित सात लोकों की क्रमिक-स्थिति, जीवन-मृति तथा उनकी उपलब्धियों का वैज्ञानिक विवेचन उपलब्ध होता है।¹ भूम पुराण में इन लोकों की पारस्परिक दूरी की परिगणना इस प्रकार विवृत है - सूर्य से भूलोक की दूरी सम्पूर्ण भूलोक की परिधि के बराबर मानी गई है, तृतीय स्वर्गलोक को आकाश में ध्रुव नक्षत्र के तन्मिष्ट अवस्थित बताया गया है।² चतुर्थ-लोक, को मातलोक की तंजा से अभिहित कर ध्रुव नक्षत्र-क्षेत्र से एक करोड़ योजन ऊपर परिकल्पित किया गया है। पंचम लोक अर्थात् 'वन-लोक' को म्हालोक से दो करोड़ योजन और ऊपर स्थित बताया गया है। इसी प्रकार षष्ठ्यु सर्व तप्तल अर्थात् तपः सर्व साय लोकों को जललोक से क्रमात् तीन और छः करोड़ योजन की दूरी पर अवस्थित माना गया है।³

पुराण में ब्रह्मा के एक दिन की गणना करते समय यह वर्णन भी मिलता है कि एक वर्ष की अवधि देवताओं के एक दिन के बराबर तथा बारह हजार देवी

1. विष्णुपुराण, विप्लवन अनुवाद। पृष्ठ 42, भूम पुराण, 1/41.

2. भूमपुराण, 1/4, पृष्ठ 268.

3. वही, 1/44, पृष्ठ 284.

वर्ष अर्थात् देवताओं के दिनों का योग-वर्ष। ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्दश के मध्यान्तर के काल के बराबर माना गया है। इस प्रकार के वर्षों को जोड़कर ब्रह्मा की कुल आयु तो वर्ष मानी नहीं है।¹ जिस समय ब्रह्मा की आयु पचास वर्ष की होती है, उस समय तृप्ति में महाप्रलय हो जाती है।²

पुराणों के अनुसार वर्तमान कल्प, वाराह कल्प है तथा अतीत कल्प पद्म-कल्प की संज्ञा से अभिहित है।

महाकल्प के अस्तित्व मान होने पर कैवल जन-लोक, तपो-लोक तथा तत्प-लोक को छोड़कर शेष सभी भूलोक से महलोक तक समाप्ता हो गये।³ किन्तु कुछ पुराणों के अनुसार महाकल्प में भूलोक से महलोक तक 'समवर्तक अग्नि' व्याप्त हो गई थी जिसके फलस्वरूप महलोक वासी सिद्धमन आत्मरक्षार्थ-अनलोक की शरण में गये।⁴

किष्कु, मार्कण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड तथा पद्म-पुराणों के अनुसार वाराह स्य में भगवान् किष्कु ने महाप्लावन के समय विनष्ट उक्त चतुर्लोकों की पुनर्तृप्ति की जो क्रमशः भूः, भुवः, स्वः तथा महः लोक के नाम से वृत्ति हुई।⁵

1. ओमप्रकाशसूत, पालिटिकल आइडियाज इन दि पुराणाज, 119771
पंचमद प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ 17.
2. मार्कण्डेयपुराण, विक्किओपिया इण्डिका सिरीज, कलकत्ता एवं कूर्मपुराण,
1/5, किष्कपुराण, 1/3.
3. किष्कपुराण, 1/3/20-26, कूर्मपुराण, 1/5/22-23, पद्मपुराण 1/30/19-31.
4. मार्कण्डेयपुराण, 47/38-41.
5. श्वेताश्वेतर उवनिषद्, 6/22/22, दृष्टव्य, आनन्दस्वरूप गुप्त का लेख,
पुराण पत्रिका, 11, पृष्ठ 304-321, तथा पुराण पत्रिका, 21/1960/पृष्ठ 189.

इन तातों तोंकों में केवल भूगोळ को ही सूर्य एवं चन्द्रमा की रहिमयों से ज्योतिमान कहा गया है ।¹ यह चारों ओर से दीपों तथा तमुदों से तंबुल्ल है । भूगोळ में स्थित तप्तदीप को तमुद की अनन्त कलराशि से परस्पर बृद्ध परिकल्पित किया गया है ।²

वामनपुराण में भूगोळ का विस्तार पचास करोड़ योजन बताया गया है जो जल पर स्थित है ।³ ब्रह्माण्ड एवं वामन पुराण के अनुसार महाकल्प के बाद ब्रह्मा ने कर्षिका के आकार वाले मेरुपर्वत को निर्मित कर, पृथ्वी पर दीपों तथा प्रजाजनों की सृष्टि की ।⁴ वामनपुराण में ब्रह्मा द्वारा प्रजा की सृष्टि तथा उनके निवास के लिए दीपों के निर्माण का वर्णन भी मिलता है । पृथ्वी के इन तात दीपों के मध्य में जम्बू दीप को अवस्थित बताया गया है जिसका विस्तार एक लक्ष योजन विवृत है तथा उसके बाहर द्विगुण परिमाण में रौद्र-तमुद को परिकल्पित किया गया है ।⁵

1. कूर्मपुराण, 1/41, पृ० 257.

2. कूर्मपुराण, 1/45, ब्रह्माण्डपुराण, 1/2/41-60, वायुपुराण, 1/47/37-52, मात्स्यपुराण, 120/39-51 तथा वामनपुराण, 11/30.

3. वामनपुराण, 11/31.

4. वही, 11/35, ब्रह्माण्डपुराण, 1/7/6-13, वायुपुराण 34/37, मात्स्यपुराण, 1/2/14.

5. वामनपुराण, 11/34-35.

भौगोलिक विवेचन - चतुर्द्वीप एवं तप्तद्वीप पशुमती

पुराणों में¹ पृथ्वी की भौगोलिक बनावट के परिकल्प में तप्तद्वीपों की अवधारणा उत्प्रेक्षनीय है। यद्यपि इन द्वीपों के नामों एवं क्रमों में कहीं-कहीं अन्तर मिलता है तथापि इन द्वीपों की संख्या तथा भौगोलिक स्थिति में विशेष विभिन्नता नहीं दिखलाई देती।

कुछ प्रारम्भिक पुराणों में केवल चार द्वीपों से संयुक्त-पृथ्वी की परिकल्पना की गई है। तथा पृथ्वी को कल्प पुष्प की भाँति परिकल्पित करते हुए चतुर्द्वीपों को चतुर्दक्ष स्व में तथा तृतीय पर्वत को कर्णिका के स्व में वर्णित किया गया है।² मेरु पर्वत के चारों ओर ये चार द्वीप हस्त प्रकार वर्णित हैं -

1. कुरु अथवा उत्तर कुरु - उत्तर में
2. जम्बू अथवा भारत - दक्षिण में
3. मद्राक्ष - पूर्व में तथा
4. केतुमाल - पश्चिम में

आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अत्यन्त सुविश्लेषपूर्ण ढंग से उपरोक्त चारों द्वीपों का समीकरण किया है। मद्राक्ष का अर्थ है - कल्पाकारि घोड़ा।

-
1. वायुपुराण, 34/37; 33/4; 33/24; 33/31; 34/7, कूर्मपुराण, 1/45, पृष्ठ 388-389, ब्रह्माण्डपुराण, 1/2/41-60.
 2. मत्स्यपुराण, अध्याय 113; वायुपुराण अध्याय, 35-36, मार्कण्डेयपुराण अध्याय 54.
 3. महाभारत 6/6/12-13; वायुपुराण, 34/37-38, विष्णुपुराण, 2/38 एवं हरिवंशपुराण, 2/88, 2/115, 1/120.

संभवतः यह चीन देश को सूचित करता है। आम्बुदरिया एवं तिरदारिया का विशाल भू-क्षेत्र केन्द्रीय महाद्वीप प्रतीत होता है जो तुर्क पर्वत के पश्चिम में स्थित है। उत्तर बुरुजालतार्ड पर्वत से लेकर उत्तरी तमुद तक पैना हुआ विशाल भू-क्षेत्र है जिसकी समृद्धि का वर्णन पुराणों में स्वर्ण भूमि का स्मरण कराती है।¹

आलोचित पुराण में तप्तद्वीपा वस्तुमती

पृथ्वी के विस्तार की परिकल्पना आलोचित पुराण में पचास करोड़ योजन की गई है जो नदी में नाव के तदृश स्थित है।² पृथ्वी के कुम्भाः तात द्वीप - जम्बू-द्वीप³, प्लक्ष-द्वीप⁴, शाल्मलिद्वीप⁵, कुशा-द्वीप⁶, ऊर्वद्वीप⁷, शाक-द्वीप⁸ एवं पुरुकरद्वीप⁹, कुम्भाः तात तमुद-रौद्र तमुद, ब्रह्म-रत-सागर, सुरासागर, धृत-सागर, दधि-तमुद, क्षीर-सागर तथा सुत्वाद् जल के सागर से परस्पर पूर्य एवं घिरे हुए हैं।¹⁰

1. बलदेव उपाध्याय, पुराण-विमर्श, पृष्ठ 381.

2. वाग्नपुराण, 11/31.

3. वही, 11/34.

4. वही, 11/35.

5. वही, 11/36.

6. वही, 11/37.

7. वही, 11/38.

9. वाग्नपुराण, 11/41-42.

8. वही, 11/39.

10. वही, 11/31-42.

ये सप्त दीप क्रमाः अपने बीच के सागर तटित दिगुण आकार वाले बताये गये हैं । पुराणों में सातों दीपों के नाम-क्रम, आकार तथा उनके उपविभागों में कहीं-कहीं भिन्नता भी दिखाई पड़ती है । अल्बेस्ली ने मत्स्य एवं पद्मपुराणों में सप्तदीपों की सूची में क्रमाः जम्बू-दीप, शाकदीप, कुलदीप, ज्ञाप दीप, शात्मलि दीप, गोमेद व दीप तथा पुष्करदीपों का उल्लेख किया है जो आलोचित पुराण की सप्तदीपन सूची से भिन्न है ।¹ उक्त सूची में उल्लिखित जम्बू एवं पुष्कर दीपों का नाम लगभग सभी पुराणों की सूची में उपलब्ध है ।

शाक दीप

विद्वानों द्वारा यह दीप कभी काल्पनिक दीप², कभी तारकीय स्तर³ तथा कभी पृथ्वी के भौमिकीय निर्माण काल के कारण पृथ्वी के भूटल के बदलाव के रूप में स्वीकार किया गया है । डा० स्त० स्न० अली ने जलवायु एवं मन्यपति के द्वारा कृति क्षेत्र-विशेष के ज्ञान का आधार मानकर पौराणिक दीपों की स्थिति का विवेचन किया है ।⁴ इस आधार पर उन्होंने शाकदीप को रशिया

1. सुभाऊ, अल्बेस्लीज इण्डिया बिल्ड, प्रथम, पृ० 236, बैरेट, आयने अकबरी बिल्ड 3, पृ० 32, एवं द्रष्टव्य मत्स्यपुराण अध्याय 122-123.
2. वी० कन्नेडी, रिसर्चेंस पु दि नेवर सण्ड रेफिनिटि आफ शेरेड सण्ड हिन्दू माइथोलॉजी, पृ० 407, एवं बर्थ, दि रिजिजन्त आफ इण्डिया, पृ० 431-32.
3. वारेन उबल्पू० स्फ० शाक दीप इन दि मिथिकल वर्ल्ड न्यू ऑफ इण्डिया, वे० ए० अ० स्त०, 1920, वाल्यूम, 40, पृ० 356-358.
4. स्त० स्न० अली, दि ज्वाग्राफी आफ दि पुराणाज, पृ० 39.

महाद्वीप के मानसून वाले भू-भाग, जहाँ शालवृक्ष पाये जाते हैं अर्थात् यमा, मलाया, इयाम तथा इण्डोचीन एवं दक्षिण-चीन देशों में समीकृत किया है। इस प्रकार यह द्वीप बंगाल की खाड़ी से लेकर चीन सागर की जलराशि तक स्थित माना जा सकता है।¹ आलोचित पुराण में इसे दक्षिणानर से दुगुना विस्तार वाला द्वीप बताया गया है।

कुशद्वीप

कुश देश तथा कुशिय लोगों का उल्लेख प्रायः अनेक प्राचीन फारसी लेखों में मिलता है। डा० क्लेव उपध्याय ने इस देश को अफ्रीका के पूर्वोत्तर भाग में अवस्थित मानते हुए कुशद्वीप से समीकृत किया है।² डा० रत०रम० अली ने अस्त्यपुराण में विवृत इस द्वीप के कुश-प्रांथ के ताक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए इसे घात वाले भू-क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है।³ आलोचित पुराण में कुश-द्वीप को सुरासागर से दुगुना परिमाण वाला बताया गया है।⁴

प्लक्षद्वीप

आलोचित पुराण में प्लक्ष-द्वीप को जम्बूद्वीप से चार गुना अधिक परिमाण वाला बताया गया है।⁵ इसमें तात पहाड़ियाँ थी जिनका नाम कुसाः

1. वासनपुराण, 11/89.

2. डा० क्लेव उपध्याय, पुराण-विमर्श, पृ० 327-328.

3. रत०रम० अली, दि ज्याग्राफी आफ दि पुराणाज, पृ० 41.

4. वासनपुराण 11/37.

5. वही, 11/34-35.

गौमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभी, तोमेक, तुमनत तथा वैभ्राच मिलता है। इन पहाड़ियों से प्रवहमान तात नदियाँ - अनुतप्त, शिरवी, विवाशा, त्रिदेवा, कुमु, अमृत और तुक्ता का भी उल्लेख मिलता है।¹ सप्तऋषयः अली ने प्लक्ष अध्याय धारवर वृक्ष युक्त क्षेत्र के आधार पर भूखण्डसागर के तटवर्ती देशों से युक्त भू-क्षेत्र को प्लक्षद्वीप से समीकृत किया है।²

पुष्करद्वीप

आलोचित पुराण में पुष्कर द्वीप को भ्रूकर तथा वैशाचिक धर्मों से आश्रित कहा गया है।³ इसे पवित्रता रहित तथा इक्कीस नहरों वाला द्वीप भी कहा गया है। सप्तऋषयः अली ने प्राप्त पौराणिक विवरणों के आधार पर इसका समीकरण स्वेडिनेवियन द्वीप, फिनलैण्ड, उत्तरी यूरोपीय देश, रूस तथा साइबेरिया तक विस्तृत भू-क्षेत्रों से किया है।⁴

शात्पथि द्वीप

आलोचित पुराण में शात्पथि द्वीप को यक्ष-रत सागर से दिगुण परिभाषा वाला बताया गया है।⁵ सप्तऋषयः अली के अनुसार इस द्वीप को जलवायु, प्राकृतिक बनावट, तथा वृक्षों की प्राप्ति आदि के आधार पर मेढागास्कर से

1. सरकार, दिनेशचन्द्रकृत, कास्मोग्राफी सङ्ग ज्योग्राफी इन अली इण्डियन लिटरेचर, पृ० 105, नोट 1।

2. सप्तऋषयः अली, वही, पृ० 41।

3. वामनपुराण, 11/46-47, 48, 49 एवं 50।

4. सप्तऋषयः अली, दि ज्योग्राफी आफ दि पुराणाज, पृ० 43।

5. वामनपुराण, 11/66।

लेकर उच्छकटिबन्धीय अग्नीका महाद्वीप के भू-भागों से तमीकृत किया जा सकता है ।¹ इस क्षेत्र को पौराणिकों ने हरिन तथा अन्य प्राचीन लेखकों ने शंखद्वीप के नाम से भी सम्बोधित किया है ।

कूर्च द्वीप

आलोचित पुराण में कूर्च द्वीप को कुत-सागर से दुगुना परिमाण वाला बताया गया है ।² पुराणों में इस द्वीप की वनस्पति तथा जलवायु आदि से सम्बन्धित विषयों का उल्लेख अनुपलब्ध है किन्तु तैत्तिरीय आरण्यक³ में कूर्च नामक पर्वत का उल्लेख उपलब्ध होता है जिससे इस द्वीप की स्थिति भारत के तन्त्रिकट किरी भू-भाग में होगी ऐसा अनुमान किया जाता है । महाभारत⁴ में इसे मेरु पर्वत के पश्चिम तथा एक अन्य स्थल⁵ पर उत्तर में स्थित माना गया है । रामायण⁶ तथा बृहत्संहिता⁷ में इसे मेरु पर्वत के उत्तर में अवस्थित बताया गया है ।

1. सप्तऋषि अनी, वही, पृष्ठ 46.

2. वामनपुराण, 11/38.

3. तैत्तिरीय आरण्यक, 1/31/2.

4. महाभारत, 12/14/21-25.

5. वही, 12/14/12.

6. रामायण, 4/48/25.

7. बृहत् संहिता, 14/24.

अतः कूर्च द्वीप की स्थिति जम्बू-द्वीप के उत्तर-पश्चिम में कुरु सागर के तटवर्ती क्षेत्र तक अवस्थित माना जा सकता है ।¹ ऐसा अनुमान किया जाता है कि काला सागर ही संभवतः दधि सागर था जिससे इस द्वीप की सीमाएँ परिवेष्टित थीं ।

जम्बू द्वीप

आमोचित पुराण में अनुसार जम्बू द्वीप पृथ्वी के मध्य में स्थित है जिसका प्रभाव एक लक्ष योजन बताया गया है । इसके नौ सुविस्तृत विभाग [वर्ण] भी बताये गये हैं ।³ इस द्वीप के मध्य में इन्द्रावृत वर्ण, पूर्व में भद्रावर्ण वर्ण, दक्षिण-पश्चिम में हरिवर्ण, पूर्व-दक्षिण में किन्नरवर्ण, दक्षिण में भारतवर्ण, दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ण, पश्चिम में केतुमान वर्ण, पश्चिमोत्तर में रम्यवर्ण तथा उत्तर में कुरु वर्ण स्थित बताया गया है ।⁴ भारतवर्ण के अतिरिक्त इन्द्रा-वृत्ति आठ वर्णों [विभागों] में सुनावस्था तथा चरामृत्यु का भय नहीं होता । उनमें बिना प्रयत्न के स्वाभाविक तथा तुल्य-बहुत सिद्धि होती है तथा उनमें कोई विषयीय [परिवर्तन] तथा उत्तम, मध्यम एवं अधम का भेद नहीं होता ।⁵

वामन पुराणकार ने भारतवर्ण के अतिरिक्त जम्बू द्वीप के अन्य वर्णों [विभागों] की सांस्कृतिक मान्यताओं की ओर भी संकेत किया है जिसकी सामाजिक संरचना में वर्ण-व्यवस्था, कर्मों के आधार पर उत्तम, मध्यम एवं अधम

1. स्त0सम0 अली, दि ज्योग्रफी आफ दि पुराणाज, पृ0 46.

2. वामनपुराण, 11/34.

3. वही, 13/2 [न्यमेद सुविस्तीर्णम्]

4. वही, 13/3-5.

5. वही, 13/6-7.

आदि के ऐद भाव की मान्यताएँ नहीं थी क्योंकि वे समस्त भू-भाग अपनी सामाजिक एवं आर्थिक मान्यताओं में तार्तारिक सुकोपयोग की ही तर्पोंपर सहस्य देते थे । कर्मबन्धन तथा मोक्ष आदि विषयों से सम्बन्धित आध्यात्मिक चेतना संभवतः उनकी तार्किक मान्यताओं में थी ही नहीं ।

भारतवर्ष के नवद्वीप

पौराणिक भूगोल शास्त्र में भारतवर्ष को जम्बू दीप का सबसे बड़ा भू-भाग परिकल्पित किया गया है । इसे जम्बूदीप के दक्षिण में अवस्थित बताया गया है ।¹ पुराणों में इसे 'हेमवत वर्ष'² एवं 'अजनाम'³ नामों से भी अनेकत्र सम्बोधित किया गया है ।

भारतवर्ष में विद्यमान नौद्वीप परस्पर अगम्य तथा समुद्रों से व्यपहित बताये गये हैं ।⁴ इनके नौद्वीपों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं - इन्द्रदीप, कसेलमान, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान, नागदीप, कटाह, सिंहल, वारुण तथा कुमारदीप।⁵ वामन पुराणोक्त नवद्वीपों की यह सूची मत्स्य एवं मार्कण्डेयपुराण की सूची से किंचित् भिन्न एवं मौलिकतापूर्ण है । वामन पुराण तथा उक्त दोनों पुराणों में प्रथम पाँच द्वीपों के नामों में तो समानता पञ्चान्तु छठे, तातर्वे एवं नवें द्वीप

1. वामनपुराण, 18/4.

2. वायुपुराण, 35/52.

3. भागवतपुराण, 5/7/3.

4. वामनपुराण, 18/8.

5. वही, 13/4-10.

के नामों में साम्याभाव है ।

वामनपुराण¹ में छठे स्वं तात्वे दीपों का नाम कुम्भाः कटाह स्वं तिष्ठत आख्यात है, जबकि मत्स्य² स्वं माकण्डेय³ पुराणों में कुम्भाः ताम्य स्वं नन्द्य दीपों का नाम विवृत्त है । जहाँ तक नवें दीप का सम्बन्ध है, वामन पुराण⁴ में वर्तमान भारतदेव के लिये 'अर्जुन नवमस्तोत्रा' दीपः सागर तंतुतः⁵ कहकर मात्र स्मृत कर दिया गया है । यह नवाँ दीप कौन ता था जिसको पुराणकार ने इतनी गंभीरता से मात्र 'अर्जुन' कहकर बोध कराया है । यह आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है । वामनपुराण में इस नवें दीप का नाम 'कुमार दीप' मिलता है जो दक्षिण से उत्तर की ओर फैला हुआ है ।⁶

भारतवर्ष के उपर्युक्त नव दीपों के विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है । जनरल कनिंघम⁷ सप्तमसप्तम मजुमदार, वास्तुदेवशरण अग्रवाल⁸ तथा आचार्य कलदेव उपाध्याय⁹ आदि विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष की आठ दीप

1. वामनपुराण, 13/9-10.

2. मत्स्यपुराण, 114/7-8.

3. माकण्डेयपुराण, 57/5.

4. वामनपुराण, 13/4-10.

5. अर्जुन नवमस्तोत्रा' दीपः सागरतंतुतः', मत्स्यपुराण, 114/7-8, तथा माकण्डेयपुराण 57/5.

6. वामनपुराण, 18/10.

7. कनिंघम-सैलैण्ट ज्याग्राफी, पृष्ठ 6.

8. वास्तुदेव शरण अग्रवाल, मत्स्यपुराण व स्तब्धी, पृष्ठ 192.

गुप्तोत्तरकालीन वृहत्तर भारत के अन्तर्गत आने वाले दक्षिण-पूर्व-एशिया के कुछ दीपों के स्पष्ट तर्केत हैं जिनमें कुछ दीपों के नाम आज भी वही हैं और कुछ के बदल गये हैं। परन्तु सप्तोष्म¹ अली¹ ने इन दीपों की स्थिति भारत के बाहर न मानकर भारत के भीतर ही मानना भौगोलिक दृष्टि से उचित बताया है। अपने मत के समर्थन में अली महोदय ने वायु पुराणोक्त² भारतवर्ष के अन्तर्भाग में विद्यमान पर्वतों, नदियों एवं जलमयों की ओर भी तर्केत किया है।³ अली महोदय के अनुसार भारतवर्ष के जलदीप अथवा जल द्वीप प्रकार हैं⁴ -

इन्द्रदीप - इन्द्रमुत्र नदी से परिवृत्त क्षेत्र,

अनेकमत - गोदावरी एवं महानदी से परिवृत्त तम्रद्वीप क्षेत्र,

ताम्रवर्ण - कावेरी का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भू-भाग,

गभस्तिमान-गोदावरी एवं नर्मदा नदी के मध्य पहाड़ी क्षेत्र,

नागदीप - नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य चिन्मय एवं ताम्रद्वीप पहाड़ी क्षेत्र,

कटाह - काठियावाड़ का चतुर्दिक्-क्षेत्र,

सिंहल - लंकादीप

1. सप्तोष्म अली, दि ज्याग्राफी आफ दि पुराणाज, पृ० 128.

2. वायुपुराण, 45/86-137.

3. सप्तोष्म अली, पूर्वोद्धृत, पृ० 128.

4. सप्तोष्म अली, वही,

पृष्ठ, 129-130.

वासना - भारतवर्ष के परिचयी घाट का तमुद्रतटीय क्षेत्र अपने मत के समर्थन में अली महोदय ने पराशर एवं वराहमिहिर¹ के ज्योतिष ग्रन्थों का तादृश भी प्रस्तुत किया है जिसमें भारतवर्ष का आकार कुम्भित परिकल्पित किया गया है ।

अली महोदय का यह उक्त मत अल्बेस्ली एवं अकुल-फजल द्वारा वर्णित भारतवर्ष के नव-भेदों के आलोक में संगत प्रतीत होता है किन्तु रामचन्द्र दीक्षितार², ने पुराणोक्त भारतवर्ष के नवदीप को इत देश का नववृहत् तंभाग मानकर इन दीपों की जो पहचान कराई हैं वह निम्नोक्त सूची के अनुसार है -

- इन्द्रदीप - यमा
- करोस्यत - पूर्वी बंगाल तथा आताम
- तामुषणी - तंका
- गभस्तिमान- दिल्ली एवं राजस्थान
- नाग - रेलिक्वेन्टा प्रायदीप
- तौम्य - बंगाल एवं उत्तर प्रदेश
- गन्धर्व - गान्धार
- वस्त्रा - भारतवर्ष की पश्चिमी सीमाक्षेत्र
- कुमारदीप - दक्षिण भारत

एक अन्य विद्वान् का कथन है कि आचार्य दीक्षितार के इत तर्कसंगत मत से प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के विभागःवर्षः। न तो तद्व्यतिरेक है और

1. दृष्टव्य, कर्ण द्वारा प्रतिपादित, 'बृहत् तंकिता' पृ० 32.

2. दीक्षितार, अरधशी०, तम एस्पेक्ट्स आफ दि वायुपुराण, पृ० 170-184.

न ही बरत्पर मय्य है ।¹

वायुपुराण² में आख्यात 'अयं तु नवमस्तेषां दीप-सागरसंवृत्त' के आधार पर डा० मत्तराम सिंह³ यह स्पष्ट करते हैं कि 'अयं' अर्थात् 'कुमार दीप' का संकेत सम्पूर्ण भारत के लिए ही किया गया है । अतः पुराणोक्त भारतवर्ष के नवदीपों का तात्पर्य भारत तथा रेख्य आठ दक्षिण-पूर्वी एशियाई दीपों से ही मानना पौराणिक विवरण के अनुकूल प्रतीत होता है ।

पर्वतों का पौराणिक वर्गीकरण

पुराणों में दीपों के समान पृथ्वी पर स्थित पर्वतों का भी, उनकी प्राकृतिक बनावट, विस्तार, भौगोलिक स्थिति एवं विशालता के आधार पर अनेक प्रकार से नामकरण किया गया है । ये नामकरण पर्वतों की कुछ कोटियों के धोतक भी प्रतीत होते हैं । जैसा कि पुराणों में विभिन्न वर्षों अर्थात् विशाल देशों की सीमा पर विद्यमान बड़े शैत-शृंगों को वर्ष-पर्वत कहा गया है । इसी प्रकार मयादा-पर्वत, एवं कुल-पर्वतों का उल्लेख किया जा सकता है जिसकी भौगोलिक स्थिति से विभिन्न देशों एवं प्रदेशों की भौगोलिक सीमाओं का आकलन किया जाता है ।

1. समोआर० सिंह, ज्याग्रामिकल, डाटा आफ दि जर्नी पुराणाज, पृ० 9.

2. वायुपुराण, 1/45/80-82.

3. समोआर० सिंह पूर्वोद्धृत, पृ० 9.

सर्व पर्वत

महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि जम्बूद्वीप पृथ्वी पर कमल के समान स्थित है। इस द्वीप की कर्णिका मेरु पर्वत विवृत है तथा भद्राश्व, भारत, केतुमात एवं उत्तर बुरुषों¹ देशों की चार विकसित पंक्तियों के समान परिकल्पित किया गया है।¹

पुराणों में तुमेरु पर्वत को पृथ्वी पर विद्यमान कर्णिकाकार सर्व पर्व पर्वतों का केन्द्र माना गया है।² वायुपुराण में मेरु पर्वत को कर्णिका के तट्टा परिकल्पित करते हुए इसके ऊँची ऊँची शैल-शिखरों के निर्माण का श्रेय ब्रह्मा को प्रदान किया गया है।

हिमालय-पर्वत

पुराणों में हिमालय पर्वत के लिये हिमवत, हिमवत तथा हिमवत् नाम भी मिलता है। कालिदास ने इसे 'नगाधिराज' कहा है।⁴ इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद एवं अथर्ववेद⁵ में उपलब्ध होता है।

-
1. महाभारत, 6/3-5 नीलकण्ठ टीका।
 2. 'तु मेरुः परिवृत्तो भुवनैर्भूतभावनेः ।
यस्ये चतुरो देशा नानापाशयेषु तस्थिताः'।।
वायुपुराण, 34/46, कर्णिका तत्त्वान
 3. वायुपुराण 11/32.
 4. कालिदासकृत कुमारतम्भम्, प्रथम श्लोक
 5. ऋग्वेद, 10/121/4, तथा
अथर्ववेद, 12/1/2.

आलोचित पुराण में हिमवत पर्वत तथा उसके पुत्रिद्व द्वीप-विहारी सर्व स्थानों का स्पष्ट उल्लेख दृष्टिगत है। वायव्य पुराण में इतका महेन्द्र सेना नाम भी उपलब्ध है।¹

कुल-पर्वत

भारतवर्ष में सात पर्वतों की एक परस्पर संज्ञित शृंखला विद्यमान है जिसे पुराणों में सात कुल मुख्य पर्वत के नाम से सम्बोधित किया गया है। इन पर्वतों के नाम हैं - महेन्द्र, मलय, तत्प, शुक्तिमान, शङ्ख, विन्ध्य एवं परिषात।² आप्टे महोदय ने कुल शब्द का अर्थ कुल (वंश) देश तथा जन (जन-जाति) से माना है।³

महेन्द्र-पर्वत

प्रथम कुल पर्वत महेन्द्र को कर्लियों का सर्वोत्कृष्ट पर्वत माना जा सकता है। आलोचित पुराण में महेन्द्र पर्वत को सात कुल-पर्वतों में प्रथम कहा गया है।

भागवत पुराण में इसे गंगासागर एवं तप्त गोदावरी क्षेत्र के मध्य अवस्थित बताया गया है।⁴ पार्जितर महोदय के अनुसार महेन्द्र गिरि की

1. वायव्यपुराण, 13/14.

2. वही.

3. आप्टे, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ 154-155.

4. वायव्यपुराण, 13/14.

5. भागवतपुराण, 10/79.

तीमा महानदी, गोदावरी तथा वेनगंगा नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों से गोदावरी नदी के उत्तर पूर्वी घाट की पर्वत-श्रेणियों के मध्यवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित मानना समीचीन प्रतीत होता है ।¹

आलोचित पुराण में महेन्द्र पर्वत को दक्षिण भारत में स्थित बताया गया है ।² इसी पुराण में इस पश्चिम पर्वत को अर्द्धनारीश्वर विष्णु स्वयं सौमपीथी गोपाल का निवास क्षेत्र भी बताया गया है ।³

मलय-पर्वत

आलोचित वामन पुराण में मलय-पर्वत की गणना भारतवर्ष के तटतट कुल-पर्वतों में की गई है ।⁴ इसे दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्वत बताया गया है ।⁵ मलय पर्वत को इन्द्र का निवासस्थान⁶ स्वयं इन्द्र⁷ का कार्यक्षेत्र भी बताया गया है ।⁸ इस पर्वत को सिद्धों द्वारा सेवित वन्दराजों तथा सता-पितृानों से आच्छन्न मत्त-प्राणियों से परिपूर्ण, तपों से अवैदित तुषीतल चन्द्रन से युक्त तथा मातृवी-कुलुम के आमोद से पूर्ण-वृद्धियों से अर्घिदत्त क्षेत्र कहा गया

1. स्क०३० पार्जितर, दि मार्कण्डेय पुराण, पृ० 305, वाद-टिप्पणी

2. वामनपुराण, 57/10.

3. वही, 63/10-11.

4. वही, 13/14.

5. वही, 26/48, 45/1.

6. वही, 44/78.

7. वही, 44/80.

8. वही, 44/80.

है ।¹ इस पर्वत को प्रभा-तम्बुल, सर्व तुगन्धिमूर्ण बताता है इस विष्णु को यहाँ पर तौगन्धिव्य में अवस्थित बताया गया है ।² इस पर्वत पर निवास करने वालों को मलयवासी कहा गया है ।

पार्जितर महोदय ने मलय-पर्वत की स्थिति पश्चिमी घाट के पर्वतों की दक्षिणी सीमा, जिसमें नीलगिरि की पहाड़ियों से लेकर कैम-कैमोरिट तक की पर्वत-श्रेणियों के क्षेत्र सम्मिलित थे, के अन्तर्गत स्वीकार किया है ।⁴

तह्य पर्वत

आज्ञोहित पुराण में तह्य पर्वत को तात कुल-पर्वतों में परिगणित किया गया है ।⁵ इसे दक्षिणापथ का प्रमुख पर्वत बताता है इस इतके अन्तर्गत वर्तमान पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग को सम्मिलित किया गया है ।⁶ आज्ञोहित वामनः पुराण में उक्त पर्वत के बाद से निःसृत नदियाँ यथा वुग्धोदा, नलिनी, रेवा, वारिसेना, तथा कलस्वना आदि महानदी के रूप में आज्ञयात है ।⁷

1. वामनपुराण, 45/4-5.

2. वही, 45/12.

3. वही, 64/47.

4. टुडटव्य, एफ080 पार्जितर, दि माऊंटेनपुराण, इंग्लिश ट्रान्सलेसन, पृष्ठ 285, पाद-टिप्पणी.

5. वामनपुराण, 13/14.

6. स्कन्दपुराण, 1/2/39/117.

7. वामनपुराण, 13/31.

शक्तिमान-पर्वत

अलोकित पुराण में वर्णित तात-कुल-पर्वतों में शक्तिमान-पर्वत की भी गणना की गई है।¹ पार्थिटर ने इतकी पहचान नारी, जाती र्म टिवेशपर्वत कुंजलाओं से निर्दिष्ट किया है।² कुछ विद्वानों ने इतका समीकरण तुल्यमान पर्वतमाला से किया है।

श्व-पर्वत

वामनपुराण में श्व-पर्वत की गणना-तात-कुल-पर्वतों में पार्थिव कुमलंधवा पर है।³ पार्थिटर ने इत पर्वत-कुंजला की पहचान ततपुत्रा पर्वतश्रेणी से लेकर मध्य अरार तथा छोटा-नागपुर की पहाड़ियों से होती हुई पश्चिमी बंगाल तक विस्तृत पर्वतमाला से की है।⁴

विन्ध्य-पर्वत

अलोकित पुराण में आठपात तात-कुल पर्वतों में विन्ध्य-पर्वत का भी उल्लेख है।⁵ जैन आदि पुराणों में इत विन्ध्याचल नाम से संबोधित किया गया है जिसके पश्चिमी सीमा को पारकर राजा-भरत ने लाट तथा तौरठ देशों पर आक्रमण किया था। पुराणों में अमरत्य इधि के शाय से विन्ध्य पर्वत के निम्नीकरण की कथा भी मिलती है जिसके फलस्वरूप सुविस्तृत होने पर भी यह

1. वामनपुराण, 13/4.

2. स्फूर्ति पार्थिटर, दि मारुण्डेयपुराण, पृ० 285-306.

3. वामनपुराण, 13/14.

4. स्फूर्ति पार्थिटर, पूर्वोक्त, पृ० 286, पाठ टिप्पणी

5. वामनपुराण, 13/14.

पर्वत उत्पत्ति नहीं हो सका था ।¹

वर्तमान भूगोलेयता विन्ध्य-पर्वत-शृङ्खलाओं का विस्तार गुजरात से पश्चिम तथा बिहार के पूर्वी भाग तक तो मीन तक की सुविस्तृत रेखा को मानते हैं । जिसे भरनेर तथा कैमूर आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है ।²

पारियात्र-पर्वत

आलोचित पुराण में आख्यात तात-कुल पर्वतों की सूची में पारियात्र-पर्वत का उल्लेख स्पष्ट रूप से दृष्टगत है ।³ इसकी पहचान विन्ध्य-पर्वत के पश्चिमी छोर की शृङ्खलाओं से की जाती है जो मध्य-प्रदेश में भोपाल-जबलपुर से पश्चिम से अरावली पर्वत श्रेणियों के विस्तृत क्षेत्र तक फैली है । आचार्य कन्देव उपाध्याय ने इस पर्वत की पहचान अरावली पहाड़ी से की है ।⁴

1. वामनपुराण 19/22-37.

2. विमलचरण लाहा, 'हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ़ सेंट्रल इण्डिया', पृष्ठ 107.

3. वामनपुराण, 13/14.

4. आचार्य कन्देव उपाध्याय,
पुराण विमर्श, पृष्ठ 142.

आलोचित पुराण में वर्णित नदियाँ

आलोचित पुराण में भुवनेश तथा तीर्थों के वर्णन-प्रसंग में भारत की विभिन्न नदियों का उल्लेख हुआ है। भुवनेश वर्णन के संदर्भ में तात-कुल-पर्वतों से निःसृत विभिन्न नदियों का विवरण भी आलोचित पुराण में उपलब्ध है।¹

इन नदियों को पाप-प्रशमन करने वाली, पुण्यवती, जगत की माता तथा तामर की पत्नियाँ भी कहा गया है।²

पुराणों में नदियों की अनेक उपादेयता का वर्णन है। माण्डूकेयपुराण के अनुसार सभी नदियाँ पवित्र, समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली, पाप-नाशिनी तथा मातृवत् हैं।³ आलोचित पुराण में विवृत है कि नदियों के जल पर ही जन्मद-जीवन आधारित है क्योंकि इनके निर्मल जल को लोग पान करते हैं।⁴

वामन पुराण में नदियों का वर्गीकरण उनके उद्गम पर्वत-स्थल को आधार मानकर किया गया है। जैसा कि तेरहवें अध्याय में वर्णित तात-कुल-पर्वतों से निःसृत सरस्वती, पंचस्मा, कालिन्दी, हिरण्यवती, वेदस्पृति, तन्धु, मन्दा मन्दाकिनी आदि अनेक पवित्र नदियाँ।⁵ इन नदियों का उल्लेख भौगोलिक

1. वामनपुराण, 13/20-32.

2. वही, 13/33.

3. माण्डूकेयपुराण, 57/17-30.

4. वामनपुराण, 13/34.

5. वही, 13/20-32.

स्थिति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें नदी-नाम-सूची न केवल अपूर्ण है वरन् कुछ महत्वपूर्ण बड़ी नदियों को वंशित सूची में सम्मिलित भी नहीं किया गया है। नंगा एवं तिन्धु नदी जो हिमालय-पर्वत से प्रवाहित होने वाली बड़ी नदियों में विशेष महत्वपूर्ण है, उसका उल्लेख इसमें उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत वायु-मत्स्य, ब्रह्माण्ड तथा मार्कण्डेय आदि पुराणों में हिमालय पर्वत से निःसृत नदियों में इन नदियों का जगत् उपलब्ध है।¹

आलोचित पुराण में बिहार, बंगाल तथा आसाम प्रदेशों की कुछ उल्लेखनीय नदियों का भी उल्लेख नहीं मिलता जिसके आधार पर यह प्रस्तावित किया जा सके कि पुराणकार नदी-नामों की सूची को बढ़ करते समय मात्र कुल-पर्वतों से उद्गमित नदियों के उल्लेख मात्र से ही तन्तुबद्ध था। इस तन्मय में डा० वासुदेव शरण अग्रवाल महोदय का मत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि नदियों के उद्गम स्त्रोत के आधार पर वामन पुराणोक्त वर्गीकरण भौगोलिक दृष्टियों से युक्त प्रतीत होता है।² अपने मत के समर्थन में उन्होंने सुनिश्चित पर्वत से उद्गमित कुछ नदियों व वास्तविक उद्गम-स्थल मलय-पर्वत बताया है जिसकी पुष्टि वायु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में आख्यात सूची से होती है।

1. दृष्टव्य, दिनेशचन्द्र सरकार, स्टडीज इन दि ज्योग्राफी आफ रेगियन्ट स्ट्रिम्स मिडिल इण्डिया, पृ० 48.

2. वासुदेवशरण अग्रवाल,
वामनपुराण-स-स्टडी, पृ० 31.

वामन पुराणोक्त नदियों का भौगोलिक परिचय

आवश्यक पुराण में वर्णित नदियों के उद्गम स्थल के आधार पर ज्ञात कुल-पर्वतों की भौगोलिक स्थिति का तो बता चलता ही है साथ ही साथ उन पर्वतों से उद्गमित नदियों का भी परिचय प्राप्त हो जाता है ।

1. हिमालय हिमवत पर्वत से उद्गमित नदियाँ

1. सरस्वती	10. रुद्र	19. दुष्पती
2. पंचखा	11. मयुरा	20. निचिरा
3. कालिन्दी	12. हारराषी	21. गङ्गी
4. हिरण्यती	13. अगीरा	22. गोविन्दी
5. शङ्खु	14. धातुकी	23. विशा
6. यन्दिखा	15. रता	24. क्लृता
7. नीला	16. गोमती	25. तरयु
8. वितस्ता	17. धूमराषा	तमा
9. रेरावती	18. बाहुदा	26. तौहिरा नदी

2. पारियात्र पर्वत से उद्गमित नदियाँ

1. वेदाभ्युति, 2. वेदतिनी, 3. वृत्रघ्नी, 4. तिम्रु, 5. यगाशा,
6. नन्दिनी, 7. पावनी, 8. मही, 9. पारा, 10. समीर्यती, 11. लूनी,
12. विदिशा, 13. वेद्युती, 14. तिषा तथा 15. अवन्ती नदी ।

1. वामनपुराण, 13/20-22.

2. वही, 13/23-24.

3. अधोपर्वत से निःसृत नदियाँ¹

1. महानदी	8. अरघाखिडा	15. पंजुनावती
2. नर्मदा	9. धित्रीतपला	16. शुशितावती
3. तुलसी	10. तमसा	17. मंजिडा
4. कुषा	11. करमोदा	18. कृतिता
5. मन्दाकिनी	12. पिशाचिका	19. मनु
6. दशगंगा	13. पिप्पलम्रोणी	20. कलदाहिनी
7. धित्रीकटा	14. पिपासा	

4. विन्ध्य-पर्वत से उद्गमित नदियाँ²

1. सिन्धु	6. वेणु	11. महानदी
2. यमुना	7. वैतरणी	12. दुर्गन्धा
3. निर्विन्ध्या	8. सिन्धुवाह	तथा
4. तापी	9. कुमुदवती	13. वाशिष्ठा नदी ।
5. निन्ध्यावती	10. तोया	

1. वासनपुराण, 13/25-27.

2. वही, 13/28-29.

5. तद्व्यवर्धत ते उदयमित नदिया¹

1. गोदावरी	6. तुंगभद्रा	11. नत्तिनी
2. भीमरक्षी	7. तुप्पुवोगा	12. रेवा,
3. कृष्णा	8. माह्या	13. वाश्तिना
4. वेणा	9. कावेरी	तथा
5. तरत्पती	10. दुग्घोदा	14. कलत्पना नदी

6. शुशितमान ववत ते निःसृत नदिया²

1. कूत्तमाणा	3. वंजुला	5. तिनी तथा
2. ताम्रपर्णी	4. उत्पलावती	6. तुंदामा नदी ।

इसके अतिरिक्त अन्य स्तवत्रों कुछ नदियाँ भी इन पर्यंतों से निकलती हैं । इनमें कुछ नदियाँ तो तदैव प्रवाहित होने वाली हैं और कुछ केवल वर्षा काल में प्रवाहित होने वाली हैं । उत्तर एवं मध्य देशों के निवासी इन पवित्र नदियों के जल का स्वेच्छया पान करते हैं ।³

1. वाग्मपुत्राण 13/30-31.

2. यही, 13/22

3. यही, 13/34.

जनपदों का पौराणिक विवरण

पुराणों में जहाँ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विविध तत्त्व पुरा-शास्त्र से संक्षेप होकर सुरक्षित हैं वहीं प्राचीन विश्व एवं भारतीय भूगोल के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत रूप से वर्णन भी हुआ है।

भूगोल के वे पक्ष जिन्हें हम भौतिक भूगोल की संज्ञा देते हैं, पुराण पंचलक्षणों के अन्तर्गत तर्ग एवं पुत्तलर्ग उत्पत्तियों में प्राप्त होते हैं। परन्तु मानव-भूगोल जिसके अन्तर्गत, देश, देश-काण्ड उष्या जनपद आदि अन्तर्निहित किये जाते हैं प्रायः ऐतिहासिक उत्पत्तियों के वर्णन कुत्र में ही प्रयुक्त किये जाते हैं। इतने प्रकार के भौगोलिक उत्पत्तियों का वर्णन अनेक पुराणों में उपलब्ध होता है।¹

वामन पुराण में इतका विस्तृत-विवरण स्पष्टतया दृष्टग्त है।²

'जन' एवं 'जनपद' परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन शब्दों का प्रयोग वैदिक काल से ही प्राप्त होता रहा है। पुराणों में जनपदों का उत्पत्ति बहूतायत से हुआ है। भारतवर्ष के विभिन्न छान्डों यथा - पूर्व, उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम में निवास करने वाले अनेक जातियाँ हैं, ये जातियाँ ही जनपद कहलाती हैं।

-
1. कूर्मपुराण, 1/40, 1/50, ब्रह्मापुराण, 18/10/21-27, ब्रह्माण्ड, 1/14, 10/19, मात्स्यपुराण, 1/2/1-129-85, मार्कण्डेय 53/11-60, विष्णुपुराण 2/2/1-5-29, भविष्यपुराण 2/1/3/1-7, भागवत, 5/16/1-24, त्रिपु-46/1/62, वराहपुराण, 74/1-89, विष्णुसौत्तरपुराण, 3/159/1/167-7, यदुपुराण, 3/3/4/9/42 एवं शिवपुराण, 5/12/1/19-44.
 2. वामनपुराण, 11/31-46, 13/1-58। उच्यते च यत्तद्वत् सर्वं तेरह, भुवमकोश-वर्णन।

भारतवर्ष के मध्यदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की जातियाँ इस प्रकार हैं -

मत्स्य, कुण्ड, कुण्डल, पांचाल, काशी, कोशल, पृक्ष, शङ्खर, कौपीर, भुलिग, शङ्ख तथा मगध ।

उत्तराखण्ड के अनुसार निम्न प्रकार से हैं -

वाल्मीक, पाटघान, आमीर, कालघोषक, अपरान्त, शुद्ध, महल्य, केटक, गान्धार, यवन, सिन्धु, तौपीर, मद्रक, शातद्वय, तमिल्य, पारावत, मूष्क, माठर, उदङ्गार, कैकेय, दाम, क्षत्रिय, प्रातिलोच्य, वैश्य एवं शुद्रों के कुल, कम्बोज, दरद, बर्बर, अंगलौकिक, चीन, तुषार, बह्व्य, बाह्यतोदर, आग्नेय, भरद्वाज, पुरुष, दशेरक, तम्यक, तावक, राम, शुनिक, तमिग, औरत, अलिमद्र, किरातों की जातियाँ, ताम्र, कुम्मात, तुषार्य, पुण्ड्रक, कुलू, कुलुक, उर्ग, तूणीपाद, कुलकुट, माण्डव्य एवं मानवीय ।

पूर्वखण्ड के जनपदों की सूची इस प्रकार है -

अंग, कंग, मुद्गरव, अन्तर्भिर्दि, बहिर्भिर्दि, पूर्व, मागध, माताद, बलदन्तिक, कुल्लोत्तर, प्राविज्य, भाग्य, केसवर्, प्रागुज्योतिष, शुद्ध, विदेह, ताग्रलिप्तक, माला, मगध एवं गौनन्द ।

1. वासुपुराण, 13/35-36.

2. वही, 13/37-43.

3. वही, 13/44-46 व. बी.

दक्षिण के जनपदों की नाम सूची अधोलिखित है¹ -

पुण्ड्र, केरल, चोड, कुण्य, वातुष, मुष्किट, कुमारट, महाशक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कालिं, आभीर, नैषीक, आरभ्य, उन्नर, वसिष्ठ्य, विन्ध्यमालेय, वैदर्भ, दण्डक, पौरिक, तौरिक, आयक, भोजवर्द्धन, वैपिक, कुन्दल, अन्ध्र, उदधि एवं नलकारक ।

पश्चिम दिशा में स्थित जनपदों की नाम सूची² -

सुरिक, कारिवन, दुर्ग, तालीकट, पुलीय, ततिनील, तापन, ताम्र, रमी, नातिक्प, अन्तार, नर्मद, मारकच्छ, माहेय, तारत्पत, वात्तैय, तुराष्ट्र, आर्वीय एवं आकुर्द ।

इन चतुर्दशों के अतिरिक्त आलोचित वामन पुराण में विन्ध्यवर्षत के मूल में स्थित कुछ अन्य जनपदों³ का भी उल्लेख दृष्टिगत होता है । यथा -

काश्य, ऐकलव्य, मेकल, उत्कल, उरत्तमर्ण, दशार्ण, भोज, किंकर, तोडल, कोडल, त्रैपुर, ऐलिक, तुल्ल, तुम्बर, वल्ल, नैक्य, अनूप, तुम्हिकेर, वीतहोत्र एवं अवन्ती ।

आलोचित पुराण में वर्णित देशों अथवा जनपदों का भी वर्णन हुआ है जिनके नाम इत प्रकार हैं⁴ -

निराहार, हंसार्ण, कुप्य, लौण, का, कुम्भावरण, उर्ण, पुण्य, वृद्धक, त्रिवर्त, किरात, तोमर एवं त्रिशिराट्टिक ।

1. वामनपुराण, 13/46 ती.टी. -49.

3. वामनपुराण, 13/53-55.

2. वही, 13/50-52.

4. वही, 13/56-57.

आमोघित पुराण में वर्णित वर्णों का विवेचन

आमोघित पुराण के भौगोलिक वर्णन के उन्मूलित तीर्थों के वर्णन-पुस्तक में विभिन्न उरण्यों १ वर्णों: यथा - अदिति^१, कुत्सेन^२, दाह्यन^३, नैमिषारण्य^४, पलकीवन^५, शरवन^६, शीतवन^७ एवं तैन्धवारण्य^८ आदि का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें हमारी भारतीय संस्कृति एवं साहित्य का संरक्षण एवं संवर्धन हुआ है। इन वर्णों का संक्षिप्त विवरण क्रमशः इस प्रकार है -

१. अदितिवन

देवताओं के हितार्थ देवमाता अदिति ने जित वन में घोर तप किया था उस तपकामनाओं को पुटान करने वाले, कल्याणकारी दिव्यवन का नाम अदिति के नाम पर अदितिवन पड़ा।^९

-
१. वामनपुराण, तमोऽटो ७/५; तमोऽटो १३/४, १२.
 २. वही, ६/१२.
 ३. वही, ६/५८, ८१; तमोऽटो २२/४६; तमोऽटो २३/१७; ५७/५६.
 ४. वही, ३/१०; ७/४१; ८/२९; ३७/४०; ५७/३; ५८/६९.
 ५. वही, १३/४; तमोऽटो १५/४५, ४८, ४९.
 ६. वही, ३१/१५, १९, २१, २२, २८, ३०, ३८; ६३/२१.
 ७. वही, १३/५, तमोऽटो १४/४४.
 ८. वही, ३/९; ५७/६१; ६३/३१.
 ९. वही, ६/१४.

आलोचित पुराण में वर्णित है कि जो मनुष्य दूर रहकर भी अदितिवन का स्मरण करता है वह भी परम धाम को प्राप्त कर लेता है तो फिर यहाँ रहने वालों की बात ही क्या है ?¹ यह कुस्तेज के मध्य ताप-घनों में निहित स्मरण मात्र से तमस्त वापों का क्षय हो जाता, एक है ।²

कुस्तेजवन

'कुस्तेज' वन में महर्षि कश्यप का महान् आश्रम है ।³

अम्बुवन

काशेरवर के तीर्थ 'अम्बुवन' में जाकर प्रदापूर्वक स्नान करने से मनुष्य सभी व्याधियों से विनिर्मुक्त होकर निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करता है ।⁴

अशोकवन

'दक्षिणाभिमुखं काम्यं रम्भाशोकवनावृतम्'⁵ अर्थात् लोकपालक चार वनों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के लोकप्रसिद्ध पवित्र आश्रम में कामाग्रय दक्षिणाभिमुख अशोक के वन से आवृत्त है ।

1. वामनपुराण, त0भा0 7/5.

2. वही, 13/3-4.

3. वही, 6/12.

4. वही, 14/42.

5. वही, 62/18.

ब्रह्मवन

‘प्रतीप्यभिमुखं ब्रह्मन् अर्धत्येक्षुवनामृतम्’¹ अर्थात् लोकप्रसिद्ध पवित्राश्रमों में अथाग्रिम परिचर्याभिमुख। पवित्र्य की ओर मुक्त चालने। ब्रह्मवन से धारा हुआ है।

काम्यकवन

काम्यकवन² कुश्मेज के मध्य सात वन में एक पवित्र वन है। सभी तीर्थों के तीर्थभूत इत काम्यकवन में स्नान करने से तपस्विता से अनुकूल होकर मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसमें प्रवेश करने मात्र से ही मनुष्य तमस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इत पवित्र वन का आश्रय ग्रहण कर पूषा नामक तपितुदेव प्रकट रूप से स्थित है।³ रविवार के दिन इत तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य विशुद्ध देहवाला होकर अभीष्ट फल को प्राप्त करता है।⁴

दास्यवन

1=देवदास्यन। कामदेव द्वारा पीछा किये जाते हुए महादेव घोर ‘दास्यन’ में ही प्रविष्ट हुए थे जहाँ अक्षिण अपनी पत्नियों सहित निवास करते थे।⁵ एवं दास्यन में जाकर ही श्रीमान् पुलस्त्य ने भगवान् भिक्षु का दर्शन किया।⁶

-
1. वामनपुराण, 62/17.
 2. वही, तपश्चर्या, 13/4.
 3. वही, 21/31-33.
 4. वही, 21/34.
 5. वही, 6/58.
 6. वही, 57/56.

देववन

देवनाम ते पुत्रिद वन में ही, महानदी सरस्वती ज्वारों पर्यंतों को विदारित कर प्रसिद्ध हुई है ।¹

नन्दवन

पवित्रवनों में नन्दवन प्रधान है ।² इसी नन्दवन में देवसु पातालकेतु ने क्रीड़ा कर रही विप्रवासु की स्वपती कन्या म्दालता को देखा और वेगपूर्वक उठा ले गया ।³

पंकजवन

वृक्षोंपर के जल में क्रीड़ा कर रहे शरावत के तदृश नवपुष्पाति की पकड़ कर अतिमलवान् ग्राह पंकजवन में ही खींच ले गया था ।⁴

फलकीवन

'फलकीवन'⁵ कुक्षेत्र के मध्य तात पवित्र वनों में, एक है । इस पवित्र में देवता, नन्दर्ष, साध्य और श्रद्धिगण रहते हैं सर्व दिव्य सहस्र वर्षों तक विद्युल तप्त करते हैं ।

1. वामनपुराण, त0मा0, 11/4.

2. वही, 12/46.

3. वही, 33/13.

4. वही, 58/23-24.

5. वही, तरोमा0 13/4.

6. वही, 15/45.

फलकीवन में किया गया ब्राह्म पितरों को निरप तुप्त करता है ।¹
जो मनुष्य ब्रैष्ठ फलकीवन का मन में स्मरण करते हैं उनके भी पितृमन निःसन्देह
तृप्ति को प्राप्त करते हैं ।²

भयानीवन

तीर्थसेवी मनुष्य क्रमानुसार भयानीवन में जाकर वहाँ अभिक्षेप करने से
सहस्र गौदान का फल प्राप्त करता है ।³

भिल्लीवन

भिल्लीवन में भगवान विष्णु महायोग रूप में विद्यमान है ।⁴

मधुवन

तर्पणपविनाशक सर्व पवित्र मधुवन⁵ की गणना भी कृत्स्न के तात वनों
में की गई है ।

महावन

महावन में ही एक दुरात्मा राक्षस था जिसका तिर तीव्रधार वाले
शुरबाण से कटकर गिरा था ।⁶

1. वायनपुराण, त0मा0 15/48.

2. वही, 15/49.

3. वही, 14/29.

4. वही, 63/24.

5. वही, त0मा0 13/4.

6. वही, 18/6.

व्यातवन

कुस्केन के तात वनों में परिवर्णित यह व्यातवन¹ अति वधिर एवं तभी पापों का विनाश करने वाला है । अनुष्य को तंयमी एवं नियमित भोजनवाला होकर व्यातवन में जाना चाहिये ।

दण्डकारण्य

प्राचीन काल में दण्डकारण्य में रहते हुए ही महात्मा राघव ने राक्षसों का वध किया था ।³ एवं दण्डकारण्य में ही भगवान हरि वनस्पति रूप में विद्ययात है ।⁴

शरण

उदयाचल पर शतयोजन विस्तार वाला तरपतों का अति भयंकर शरण है ।⁵ भगवान शंकर के तेज से यह विशाल शरण बृह, भूग एवं पक्षियों सहित सुवर्णमय हो गया ।⁶ इस शरण में ही बालतूर्य के समान कान्तिवाला तथा कमल के समान नेत्रों वाला बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका पालन योग्य कृति-काजों ने किया ।⁷ इस प्रकार शरण में ही भगवान शंकर का तेज विशुद्ध में

1. वायव्यपुराण, त0भा0 13/4.

2. वही, 15/54.

3. वही, 10/5.

4. वही, 63/26.

5. वायव्यपुराण, 31/15.

6. वही, 31/19.

7. वही, 31/20-22.

उत्पन्न हुआ था ।¹

शीतवन

भगवान विष्णु का भीम नामक रूप शीतवन में ही स्थित है ।²

शीतवन

'सूर्य' शीतवन' नाम तर्ककल्पनाशून्य³ अर्थात् तर्ककल्पना नामक पवित्र शीतवन की गणना भी कुल्हेत्र के तात-वन में की गई है । आलोचित पुराण में वर्णित है कि मनुष्य को नियतसौखी एवं चित्तेन्द्रिय होकर शीतवन नामक तीर्थ में जाना चाहिए ।⁴

सूर्यवन

'सूर्यवन'⁵ की गणना भी कुल्हेत्र के तात-वन में की गई है ।

तैन्ध्यारण्य

आलोचित पुराण में भगवान शंकर द्वारा तैन्ध्यारण्य⁶ में स्नान किये जाने का वर्णन भी उपलब्ध है । एवं यह भी वर्णित है कि तैन्ध्यारण्य में भगवान विष्णु तुनेत्र रूप में विद्यमान है ।⁷

1. वाग्वनपुराण, 31/28.

2. वही, 63/32.

3. वही, तामा 13/15.

4. वही, 14/44.

5. वही, 13/5.

6. वही, 3/9.

7. वही, 63/31.

हिमवदन

आलोचित पुराण में देवी पार्वती द्वारा हिमवदन 'हिमाद्रिनिष्पत्ति' में ही तपस्या करने का वर्णन उपलब्ध है ।

तौगन्धिकवन

आलोचित पुराण में वर्णित वेनोपाख्यान के अन्तर्गत विद्युत है कि कौत्सपति 'वेनः' यमराज की आज्ञा से 'तौगन्धिकवन' में कुरता बनकर उत्पन्न हुआ ।²

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आलोचित पुराण में जिस प्रकार कुक्षे, धूम्रक, धुब्बर, रघाशु आदि तीर्थों की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है । ठीक उसी प्रकार पवित्र आदिनि काम्यक, पलकी आदि वनों को क्रेठ तीर्थों में सम्मिलित करते हुए इनके दर्शन स्मरण मात्र से मनुष्य के तमस्त पापों की निवृत्ति का वर्णन कर क्रेठ वनों के माहात्म्य को दर्शाया गया है ।

तीर्थ-विवेचन

तीर्थ की महत्ता

मत्स्यपुराण में वर्णित तीर्थ विषयक प्रसंग के अन्तर्गत यह बताया गया है कि प्राचीन काल में महर्षि स्वर्ग देवताओं ने अनेक यज्ञों का विधान किया, लेकिन दारिद्र्य मनुष्य यज्ञ करने में तथर्थ नहीं थे क्योंकि यज्ञों में अनेक उपकरणों की अपेक्षा रहती थी जिसे राजा अथवा श्रीतनुष व्यपित ही सकन कर सकते थे । इतीति

1. वामनपुराण, ३३/११, १५.

2. पक्षी, तशे०महा० २६/३५.

विश्वों ने इस परम महत्त्वमय तीर्थ-जगन को वृक्षमय तथा यह की अपेक्षा विशिष्ट माना है, क्योंकि यह दरिद्र व्यक्ति के लिए भी तन्मय था ।¹ पुराण तीर्थ के विषय में वर्णित है कि यहाँ जाने से मनुष्य को वन वन पर अवलोकन का वन प्राप्त होता है ।

वैदिक ग्रन्थों में तीर्थ-विषयक पुर्तन बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं । ऋग्वेद में एक स्थल पर वर्णित है कि यह करने से इन्द्र वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे तीर्थ में वर्तमान जल पिपातात् व्यक्ति को आप्यायित शान्त तर्कित करता है । तीर्थ की वास्तविक महत्ता हमें वेदोत्तरवर्ती ग्रन्थों में ही प्राप्त होती है । उदाहरणार्थ - वामन पुराण में वर्णित है कि कुत्सेन तीर्थ में वायु प्ररित धूमि भी महादुष्कर्मियों को परम पद प्रदान करती है² एवं त्यागु तीर्थ के माहात्म्य को श्रवण करने मात्र से मनुष्य तमस्त पापों से विनिर्मुक्त होकर परममति का अधिकारी होता है ।³

कान्हे महोदय⁴ ने लिखित किया है कि यह की अपेक्षा तीर्थों को अधिक महत्त्वमय मानने की प्रवृत्ति महाभारत और पुराणों में ही प्राप्त है । महा-भारत के वनपर्व में तीर्थ को यह की अपेक्षा महत्त्वपूर्ण बताते हुए विवृत है कि यह में उपकरण-बाहुल्य की आवश्यकता रहती है, जिसका तन्मादन हावा अथवा

1. मत्स्यपुराण, 112/12-15.

2. प्रविष्टमात्रे तद्भूमाश्रयमेव पदे पदे । मत्स्यपुराण, 108/9.

3. वामनपुराण, तरंगोष्ठादौ, 24/23.

4. वही, 28/35.

5. कान्हे, हिन्दू अफि धर्मशास्त्र, चतुर्थ भाग, पृष्ठ 354.

तमुद्दिगाली व्यक्ति के द्वारा ही सम्भव है। तादात्म्य व्यक्ति इस कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकते। अतएव अधियों ने परम रहस्य वाले तीर्थ-गमन की यात्रा की अवस्था ब्रूथ माना है।¹

तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य

विभिन्न पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में वर्णित भिन्न-भिन्न तीर्थों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के पापों एवं दुष्कर्मों की निवृत्ति रही है। जैसा कि विष्णुपुराण² में वर्णित है कि द्वारका तीर्थ के दर्शन से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। वायु एवं ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार तीर्थों का अनुसरण करने वाला पापी मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है, फिर दुष्कर्म-कर्ता की बात ही क्या है।³

आलोचित पुराण में भी विभिन्न तीर्थों की महत्ता को जानाते हुए ऐसा विवेचित है कि पवित्र कुक्षेत्र के दर्शन मात्र से पापी मनुष्य परम पद प्राप्त करता है।⁴ तद्वत् योजन से ही प्रयान्त्य गंगा के स्मरणमात्र से पापी मनुष्य भी परम गति को प्राप्त करता है।⁵

1. महाभारत, वनपर्व, 82/13-17.

2. तदतीथ महापुण्य तत्प्राप्तकामानम्, विष्णुपुराण 5/38/11.

3. वायुपुराण, 77/125, ब्रह्माण्डपुराण, 3/13/133-134.

4. वामनपुराण, त0मा0, 20/21.

5. योजनानां तद्वत्प्रेषु गंगायाः स्मरणान्नतः ।

अपि दुष्कृतकामापि तस्मै परमां गतिम् ॥

मातृपुराण, 104/14.

आलोचित पुराण में वर्णित विभिन्न तीर्थ

अग्निस्तुतः कपालमोचन तीर्थः

देवताओं एवं गन्धर्वों से पूजित पवित्र एवं परम श्रेष्ठ तीर्थ 'कपालमोचन' भगवान् हनु के 'कपाली' नाम से पड़ा । इत तीर्थ में स्नान करते ही त्रिपुरा तक शिव के करतल से कपाल गिर पड़ा जिससे भगवान् की कृपा से यह तीर्थ कपालमोचन नाम से प्रसिद्ध हुआ ।¹

आलोचित पुराण में वर्णित है कि मनुष्य को श्रद्धान्वित होकर अग्निस्तुतः कपालमोचन तीर्थ जाना चाहिए ।² यहाँ जाने से मनुष्य की पवित्र आत्मा निर्मल एवं वापरहित होकर प्रसन्न रहती है ।

कुक्षेत्र

आलोचित पुराण में वर्णित है कि प्रारम्भ में यह तीर्थ ब्रह्मदेवी श्री किन्नु कालान्तर में हस्तका नाम 'रेम्पुद' हुआ । तदुपरान्त कुरु द्वारा कूट होने से इत क्षेत्र का नाम कुक्षेत्र पड़ा ।³ किन्नुपुराण में ऐसा उल्लेख है कि धर्म-क्षेत्रीय कुक्षेत्र को नृप तंवरण के पुत्र कुरु ने स्थापित किया था ।⁴ कुक्षेत्रीय

1. वायव्यपुराण, 3/49-51

2. यही, 18/1.

3. यही, तरोऽमहा 1/13.

4. 'तंवरणात्कुरुः य इदं धर्मक्षेत्रकार'

किन्नुपुराण, 4/14/76-77.

तरत्पती नदी से प्लावित कुक्षेत्र का अपवित्र या पवित्र अथवा तर्पणप्राप्त भी जो व्यक्ति, स्मरण करता है वह बाह्य और अन्तः दोनों से पवित्र हो जाता है तथा सभी पापों से मुक्त हो जाता है ।¹ मानवों के लिए ब्रह्मज्ञान, यथा में प्रादु, वीर्यों की रक्षा हेतु युत्यु सर्व कुक्षेत्र में निवात, ये चार प्रकार की मुक्ति बताई गई है ।²

कुक्षेत्र के तेवन से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है एवं यहाँ मरने वालों का कभी बल नहीं होता³ एवं दूरस्थ होते हुए भी वामन मुक्त कुक्षेत्र का स्मरण करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है ।⁴ ज्ञानोपि पुराण में एक स्थल पर वर्णित है कि कुक्षेत्र में कुरु द्वारा पूजित तरत्पती मंथन द्वारा बुलायी जाने पर यहाँ गई ।⁵ कुक्षेत्र में इन्द्र का यह करने वाले लोग पापरहित पुण्य लोकों को जाते हैं ।⁶ एवं अत्यन्त पवित्र कुक्षेत्र के दर्शन मात्र से पापी मनुष्य परमपद प्राप्त करता है ।⁷ एक स्थल पर ऐसा भी कहा गया है कि कुक्षेत्र में वायु-प्रेरित धूलि भी महादुष्कर्मियों के परमपद देती है ।⁸ विरीचन

1. वामनपुराण, त0मा०, 12/6-7.

2. वही, 12/8.

3. वही, 12/15-16.

4. वही, 15/78.

5. वही, 16/38.

6. वही, 20/16.

7. वही, 20/21.

8. वही, 24/23.

पुन वति का अवयव यह भी कुक्षेत्र में ही सम्पन्न हुआ ।¹ कुक्षेत्र शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए टीकाकार नीलकण्ठ वर्णित करते हैं कि कुक्षेत्र, कुत्तित एवम् अर्थात् पाप को कहते हैं । इसके क्षेत्र के द्वारा जो प्राण करे यह कुक्षेत्र है ।²

नया तीर्थ

नया तीर्थ सभी देशों में सभी तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है । ब्रह्मसंहिता, मदिरावान, चौरकार्य, गुह्यायातिमानम तथा पापात्माओं के तन्त्र से उत्पन्न होने वाले सभी पाप नया में श्राद्ध करने से नष्ट हो जाते हैं ।³ नया क्षेत्र में किया गया श्राद्ध पितरों को नित्य तुष्ट करता है ।⁴ आलोचित पुराण में वर्णित है कि नया में गोपति नदाधर ईश्वर स्व में विद्यमान हैं ।⁵ इत तीर्थ की महत्ता अन्य ग्रन्थों में भी प्रतिपादित है । उदाहरणार्थ, महाभारत में वर्णित है कि नया में पितरों को दिया हुआ अन्न अक्षय होता है ।⁶

पुष्कर तीर्थ

‘ब्रह्मणः प्रतीची वेदिः पुष्करा’ अर्थात् ब्रह्मा की धर्म-स्रोत स्वस्य पवि

1. वामनपुराण, त0मा0, 52/1.

2. कुत्तित रौतीति कुक्षार्यं तत्क्षेत्रेणात् प्रायते इति कुक्षेत्रम्,
वनपर्व, 83/6 पर नीलकण्ठ.

3. ब्रह्मसंहिता सुरापानं स्तोयं गुह्यनागमः ।
पापं तत्तन्त्रं कर्म नयाश्राद्धादित्ययति ।। वायुपुराण, 105/13.

4. वामनपुराण, त0मा0 15/48.

5. नयाया गोपतिं देवं नदापाग्निमीश्वरम्, वामनपुराण, 63/9.

6. यत्र दत्तं पितृभ्यो न्यक्षयं भवति पुत्रो । महाभारत, वनपर्व, 87/12.

वेदियों में पुष्कर पश्चिम वेदी है ।¹ अन्तरिक्ष में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध है ।² आलोचित पुराण में वर्णित है कि मनुष्य को 'पुष्कर' तीर्थ जाकर भिक्षुओं की अर्चना करनी चाहिए ।³ पुष्करतीर्थ में ही पितामह के यक्षानुष्ठान का वर्णन मिलता है ।⁴ आलोचित पुराण में 'पुष्कर' द्वारा माहिष्म और किंनर को बाहुशाल देने का वर्णन भी उपलब्ध है ।⁵

आलोचित पुराण में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का विधान भी बताया गया है ।⁶ पुष्कर तीर्थ में स्थित शारदा याँवन को प्राप्त करता है ।⁷ एक स्थल पर वर्णित है कि पुष्कर तीर्थ में भगवान् वामन का अष्टौवन्धि रूप विद्यमान है ।⁸ पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को वित्त फल की प्राप्ति होती है वही फल अनन्यमत से वामनपुराण के एक पद के कीर्तन से प्राप्त होता है ।⁹ पद्मपुराण के अनुसार इस लोक में पुष्कर की अपेक्षा श्रेष्ठ अन्य तीर्थ नहीं है ।¹⁰

1. वामनपुराण, 23/20.

2. वही, 7/37.

3. वही, तटमातृ 13/41.

4. वही, 16/19.

5. 'बाहुशालं च पुष्करम्' वामनपुराण, 31/90.

6. वामनपुराण, 39/18.

7. वही, 46/16.

8. वही, 63/13.

9. वही, 89/6.

10. नास्मात्परतरं तीर्थं लोके स्मिन् पश्यते । पद्मपुराण 5/27/78.

बृहद्रथ तीर्थ महातीर्थ।

तीर्थों में बृहद्रथ को प्रधान अथवा महातीर्थ बताया गया है।¹ यहाँ अजय्य पितरों के पूजन का विधान किया गया है।² यह पवित्र, पापहर, कल्याणकारी बृहद्रथ नामक तीर्थ बुन्देल के मध्य स्थित है। यहाँ शुभजल से पूर्ण एक पवित्र नदी भी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। वृषिनाभ महर्षि ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जल, अग्नि, एवम और आकाशादि तमस्त भूतों के साथ ही बृहद्रथ तीर्थ की भी सृष्टि की थी।³ आलोचित पुराण में वर्णित है कि मनुष्य को नियमपूर्वक नियताशी होकर बृहद्रथ तीर्थ जाना चाहिए। क्योंकि तरतपती के उतरारत्य बृहद्रथ तीर्थ में शरीर त्याग करने वाला जपराज्य मनुष्य निश्चय ही देवत्व को प्राप्त करता है।⁴

बृहद्रथ तीर्थ पवित्र तथा पाप और भय का नाशक है।⁵ आलोचित पुराण में एक स्थल पर वर्णित है कि महातेजस्वी भगवान् शंकर विरिराज की कन्या को विदाकर बृहद्रथ तीर्थ गये। यहाँ विधानपूर्वक स्नान से पाप-विमुक्त होकर नन्दी, गणों एवं वाहनों सहित महापर्वत मन्दिर पर आये।⁶ वापस्वी

1. वासनपुराण, 12/45.

2. वही, 22/20.

3. वही, 23/43-44.

4. वही, तरौमहा 18/16, 20.

5. वही, 24/1.

6. वही, 26/73-74.

वृक्ष के लिए कुठार स्वल्प श्रेष्ठ वृष्टुः तीर्थ के औष्मती के जल में स्नान कर भक्तिपूर्वक महादेव का दर्शन करने से मनुष्य सूर्य के समान प्रभायुक्त हो जाता है ।¹ इस प्रकार वृक्षी पर श्रेष्ठ यह वृष्टुः तीर्थ मनुष्य को वांछनीय फल प्रदान करने वाला है ।

पुयाग

'पुयागौ ब्रह्मणः मध्यमा वेदिः' अर्थात् पुयाग ब्रह्मा का मध्य वेदी है । मत्स्यपुराण में वर्णित है कि वृक्षी पर ताठ करोड़ दत्त सहस्र तीर्थ माने गये हैं उन सभी की संस्थिति इस पुयाग तीर्थ में ही बताई गई है ।² आलोचित पुराण में वर्णित है कि यद्यपि प्राङ्, मण्डलान्तर्गत पुयाग में भगवान् हरि के आने उत्पन्न योगायायी नाम से प्रतिष्ठित उष्यय पुत्स्य नित्य-निवास करते हैं ।³ यहाँ भगवान् घटेश्वर रूप में अवस्थित है ।⁴ माघमास में पुयाग में जाकर स्नान करने से मनुष्य वांछित फल प्राप्त करता है ।⁵

इस प्रकार आलोचित पुराण में वर्णित पुयाग को महत्ता का समर्थन अन्य ग्रन्थों में भी किया गया है । उदाहरणार्थ महाभारत में वर्णित है कि माघ मास में पुयाग तीन करोड़ दत्त सहस्र तीर्थों का संगम बनता है । इस अवसर पर पुयाग में स्नान करने से मनुष्य पापहरित होकर स्वर्ग प्राप्त करता है ।⁶

1. वामनपुराण, 32/114.

2. दत्ततीर्थसहस्राणि धठिकौदयस्तथापराः ।

तेषां तान्निध्यमत्रैव ततस्तु कल्पन्दन ।। मत्स्यपुराण 106/23.

3. वामनपुराण 3/26.

4. यष्टी, 63/23.

5. यष्टी, 69/6.

6. महाभारत, अनुशातनपर्व, 25/36-38.

तन्निहित तत्त्वार्थः।

आलोचित पुराण में वर्णित तन्निहित अर्थात् तरतीर्थ रन्ध्र से अक्ष पर्यन्त और वायन से चतुर्मुख तक व्याप्त है ।¹ विश्वेश्वर से अस्थिभुर पर्यन्त सर्व इन्द्रियां ब्रह्मदेवी से अध्वती पर्यन्त यह तन्निहित तरतीर्थ स्थित है । इसे विश्वेश्वर से देववर तक सर्व नृपायन से तरस्वती पर्यन्त यत्तुर्दिक अध्ययन में भी व्याप्त समझना चाहिये ।²

इत तीर्थ को तान्निहित्य³ एवं तन्निहित⁴ नाम से भी पुकारा जाता है । इत परमपवित्र तरतीर्थ का तत्तत्तेष्वन करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है ।⁵

आलोचित पुराण में वर्णित है कि जित स्थान पर अण्डं स्थित था वही तन्निहित तरतीर्थ है ।⁶ यह तन्निहित नामक तरतीर्थ महान् पुण्यतम कहा गया है ।⁷ यह तीर्थ कृत्युग में सेव्य माना गया है ।⁸ महात्मा बातक्षिण्यो ने तन्निहित तरतीर्थ तक करोड़ों हट्टों की प्रतिकृति की है ।⁹

1. वामनपुराण, तरतीर्थभाष्य, 1/5.

2. वही, 1/7, 9.

3. वही, 22/1, 23/13, 24/29, 26/57, 28/6, 21.

4. वही, 12/5, 24/2, 28/21.

5. वही, 12/15.

6. 'यस्मिन् स्थाने स्थितं ह्यण्डं तस्मिन् तन्निहितं तरः'
वामनपुराण, तत्त्वार्थ, 22/34.

7. वही, 24/2.

8. वही, 24/29, 'इति पुनै तन्निहित्यं'

9. वही, 25/48.

आलोचित पुराण में अमवान शंकर ब्रह्मा से कहते हैं कि - "इत जैलौख
विभूत तन्निहित तीर्थ में भक्तिपूर्वक मेरे भिनों की प्रतिष्ठा करने से तुम सभी
पापों से विमुक्त हो जाओगे" । सूर्य-ग्रहण के समय तान्निहित में स्नान करने
से मनुष्य विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है - ऐसा विश्वास भी आलोचित पुराण
में किया गया है ।

स्थाणु तीर्थ

1-स्थाणुवट। आलोचित पुराण में वर्णित है कि समुद्र से लेकर तटोपर
पर्यन्त सभी तीर्थ प्रतिदिन मध्याह्न के समय स्थाणु तीर्थ में आते हैं ।³ अतः
तदन्तर्गते से शोभित इत स्थाणुतीर्थ में जाने से सर्व वहाँ स्थाणुवट का दर्शन करने
से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है ।⁴ स्त्री या पुरुष के ज्ञान अथवा
अज्ञान से किये गये तमस्त पाप स्थाणुतीर्थ के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं ।⁵ यहाँ
रात्रि में घट के नीचे रहकर परमेश्वर का ध्यान करने वाले को स्थाणुवट की
कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है ।⁶ उत्तम स्थाणुतीर्थ में प्रवेश करने
वाले अन्य प्राणी भी तत्काल विनिर्मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं ।⁷

1. वासुदेवपुराण, तटोपमहा 28/21.

2. वही, 13/50.

3. वही, 24/4.

4. वही, 22/30.

5. वही, 24/24.

6. वही, 24/31.

7. वही, 25/6.

स्थागुप्त के पूर्व में वसिष्ठादेववर विश्व हैं, उनका दर्शन करने से मनुष्य अन्य
 जन्मों में किये गये पापों से भी मुक्त हो जाता है ।¹ जालोचित पुराण में
 स्थागुतीय के माहात्म्य सर्व जैन को स्वर्ग प्राप्त करने के अन्तर्गत वर्णित है कि
 "धर्मनिष्ठ पुत्र द्वारा ताड़ित जैन ने स्थागुतीय में महेस्वर को प्रतिकृतापित कर
 के तिद्धि प्राप्त की सर्व स्थागुतीय के प्रभाव से उत रमान महन्त को भी परम
 तिद्धि प्राप्त हुई सर्व सभी कर्तुओं से विमुक्त होकर वह विश्व लोक को ज्ञा
 नया ।"² इस प्रकार स्थागुतीय के माहात्म्य को तुलकर मनुष्य सभी पापों से
 मुक्त होकर परममति को प्राप्त करता है ।³

इस प्रकार जालोचित पुराण में उपरोक्त विभिन्न तीर्थों के उतिरिक्त
 अन्य अनेक तीर्थ यथा - क्वात्मोचन⁴, कन्कल⁵, नावतीर्थ⁶, इन्द्रतीर्थ⁷, वृक्षमल⁸
 केदार⁹, महतीर्थ, दशहरमोक्ष¹⁰, नैमिष¹¹, बदरिकाश्रम¹², ब्रह्मसर¹³,

-
1. वामनपुराण, तरौण्यसूक्त 25/25.
 2. वही, 28/29-31.
 3. वही, 28/49, 27/35.
 4. वही, 3/49/51.
 5. वही, 4/19; 25/52; 31/89; 57/62.
 6. वही, 13/23, 31/93.
 7. वही, 7/26, 33.
 8. वही, 3/12; 23/41, त्रौण्य 1/1, 2/2, 57/40.
 9. वही, 15/16, 26; 16/35, 31/97; 34/10, 11, 16, 17.
 10. वही, 3/41, 53; 14/19.
 11. वही, 3/37, 38, 39; 16/8, 24, 28; 57/40; 39/34, 75; 63/9.
 12. वही, 6/4, 21, 23; 31/96; 53/4; 63/4; 64/112.
 13. वही, 1/4; 11/24; 28/38.

ब्रह्मावर्त¹, भद्राक्षी², मनोज्ञ³, महालय⁴, रन्तु⁵, शुद्ध⁶, वाराणसी⁷,
 वाराणसी⁸, बिहार⁹, तपसोदायर¹⁰, तपसारस्वत¹¹, तारस्वत¹², त्रि-
 तीर्थ¹³, वन्दनीय¹⁴ आदि का वर्णन उपलब्ध है ।

1. वामनपुराण, तमोऽ, 14/36, 39.
2. वही, 53/6; 63/4.
3. वही, 15/54.
4. वही, 57/54; 63/22.
5. वही, 1/5, 14; 12/2, 19; 13/11, 24; 14/37.
6. वही, 1/14; 11/24; 14/1.
7. वही, 3/42; 25/49; 57/29; 63/15.
8. वही, 13/32; 53/5; 63/4.
9. वही, 21/10, 13, 14.
10. 13/50; तमोऽ 20/9; 21/5; 37/79, 81, 82; 34/55, 75;
 57/55; 63/23.
11. वही, 16/17, 40; तमोऽ 17/22; 31/92; 36/45; 46/71, 73.
12. वही, 26/28; 36/53; 57/42.
13. वही, 13/33; 22/11; 25/1; 31/91;
 57/12, 43.
14. वही, 25/2.

आलोचित पुराण में वर्णित 'नगर'

प्राचीन भारतीय जीवन में नगरों का महत्व भी कम नहीं रहता है। ये सम्पत्ता और शक्ति के केन्द्र थे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ये नगर तीर्थ भी थे, जहाँ मनुष्य पुण्य क्रियाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता था। अयोध्या, काशी, वाराणसी, कांची, शाकल, अवन्ती, मगधा, एवं अमरावती आदि नगर आज भी जनजीवन की धमिलारें हैं जिन पर बाधा डेक कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त की आकांक्षा करता है। इसके अतिरिक्त ये नगर हमारी मौलिक शक्ति के दिव्य तत्त्व भी हैं। आलोचित पुराण में इन विभिन्न नगरों के अतिरिक्त अन्य अनेक नगरों का वर्णन उपलब्ध है जो निम्न प्रकार से हैं -

1. अमरावती

'अमरावती'¹ इन्द्र की नगरी कही जाती है। इसी नगरी में प्रवेशकर महातुर मुर ने इन्द्र को युद्ध के लिए तलकारा था।²

2. अयोध्या

अयोध्या ब्रह्माकुली राजाओं की राजधानी थी।³ आलोचित पुराण में वर्णित है कि महर्षि अश्वत्थ ब्रह्माकुल से मिलने के लिए अयोध्या गये।⁴

1. वामनपुराण, 9/9; 10/12.

2. वही, 34/36.

3. यस्कपुराण, 1/132/18; 1/142/15.

4. वामनपुराण, 38/62.

3. अवन्ती¹

आलोचित पुराण में वर्णित है कि अवन्ती नगर में भगवान शंकर महाकाल स्व में तिष्ठता है ।²

4. उज्जयिनी

पूरुषाण में उज्जयिनी में देव महेस्वर प्रतिष्ठित थे ।³

5. कांची

नगरों में कांची नगर⁴ प्रमुख है । यह एक तीर्थ⁵ और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर था जिसकी सत्ता आज भी अक्षुण्ण है । कभी यह द्रविड़, गोल और पल्लवों की राजधानी थी ।

6. कुमारपुर

आलोचित पुराण में वर्णित है कि कुमार ।कार्तिकेय। के अभिषेकस्थल ओजस नामक प्रसिद्ध तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य को कुमारपुर⁶ की प्राप्ति होती है ।

1. वासनापुराण, 57/18.

2. वही, 58/20.

3. वही, 38/27.

4. वही, 12/50.

5. गङ्गापुराण, 1/81/8.

6. वासनापुराण, संभाग 20/7.

7. कोशल

देवर्षियों द्वारा तैयित परम पवित्र डत्तार कोशल प्रदेश¹ में उदयनामक मुनि ने तरत्त्वती का ध्यान किया था । इसी कोशल अथवा कोशला नगरी में भगवान हरि अनोखर रूप में विद्यमान है ।²

8. निष्ठा

निष्ठा देश³ में भगवान हरि अमरेश्वर रूप में अवस्थित हैं ।

9. पांचाल

पांचाल देश⁴ में भगवान हरि पांचांगिक रूप में विद्यमान हैं ।

10. पद्मानामकनगरी

आलोचित पुराण में वर्णित है कि भगवान्कृत प्रह्लाद कुल्द्वय का दर्शन कर पद्मानामक नगरी⁵ में गये ।

11. मगधा

मगधा⁶ में भगवान हरि सुधापति रूप में स्थित हैं ।

1. वासवपुराण, तOMT0, 16/32.

2. वही, 63/29.

3. वही, 63/13.

4. वासवपुराण, 63/18.

5. वही, 57/45.

6. वही, 63/25.

12. वाराणसी

यह मध्य देश का प्रसिद्ध प्राचीन नगर और गङ्गा तीर्थ स्थान था ।¹ इस वाराणसी नगरी² में भीगी लोग भी भगवान शिव के स्थान को प्राप्त करते हैं । इस नगरी के गङ्गा आश्रम में तपस्याकारी भगवान लोग रवि निवास करते हैं ।³ योगवासी ते पुरस्म कर केवल दर्शन तक का जो पवित्र हरि का क्षेत्र है, यही वाराणसी पुरी है ।⁴ वाराणसी में ही भगवान शिव का आश्रम है ।⁵ अलोकित पुराण में विख्यात वाराणसी नगरी की शोभा उत्प्रेक्षा के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट रूप में वर्णित है ।⁶

13. शाकल नगर

शाकल नगर⁷ में आराधना करने से पुस्तका को केवल स्व स्व सुदुर्लभ वैश्वर्य प्राप्त हुआ था । यह प्रख्यात शाकल नगर प्रसिद्ध मध्य देश में है ।⁸ प्राचीन काल में उत्तम शाकल नगर में ही बहला के गर्भ से ताम्रामा नाम का विख्यात ब्राह्मण उत्पन्न हुआ था ।⁹

1. गङ्गपुराण, 1/66/5.

2. वामनपुराण, 3/30.

3. यही, 3/40.

4. यही, 17/51.

5. यही, 25/49.

6. यही, 3/30-41.

7. यही, 53/8.

8. यही, 53/12.

9. यही, 53/43.

14. शूरपुर

शूरपुर¹ में भगवान हरि शूर स्व में विद्यमान है ।

15. शोणितपुर

आलोचित पुराण में वर्णित है कि बाणाशुर भी विष्णु के द्वारा स्वर्ग छीन लिए जाने पर तथा बलि के संज्ञक स्व रतात्म में रहने पर अत्यन्त क्रोधित शोणित नामक पुर² का निर्माण कर दानवेन्द्रों के साथ रहने लगा ।

16. तुलेशपुर

आलोचित पुराण में तुलेश के नगर का वर्णन विस्तृत रूप में विस्तृत है । तुलेश को यह आकाशगारी नगर³ भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ था ।

17. हस्तिनापुर

हस्तिनापुर में भगवान हरि का गोविन्दमूर्ति विराजमान है ।⁴

1. वायव्यपुराण, 63/31.

2. वही, 65/65

3. वही, 11/6.

4. वही, 63/2.

वामन पुराण का तत्त्वज्ञान-वाङ्मय की योगदान

भारतीय वाङ्मय में, पुराण, सामान्यतः भारतीय जनमानस की धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। इसी तरह के प्रति अंतिम आस्था सर्व विद्यमान रहने वाली भारतीय जनता धिक्कार के ही धर्मिक रही है। नरक गमन का भय, पाप की दुष्परिणति, पीड़ा और अन्याय का कारुणिक अन्त, अतः प्रवृत्तियों का भयावह परिणाम—ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो भारतीय जनजीवन की आधार संरचना को नियमित करने और तत्त्वोन्मुख करने में सक्रिय रहे हैं। आज भी धर्मवर्ण भारतीय समाज की मूलभूत भागवत्, देवीभागवत्, गरुड पुराण और हरिवंश-पुराण के घटन-भाटन अथवा पुस्तकधरा से अपनी लौकिक तथा पारलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने की चेष्टा करती है।

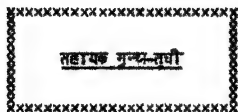
पुराणों में वर्णित नरकों का वर्णन भी ही संशयित हो परन्तु एक धर्म-भीरु व्यक्ति के लिए वह अतः प्रवृत्तियों से धिक्कार रहने की चेष्टा अवश्य होता है।

अन्यान्य पुराणों की तरह वामन-पुराण भी ऐसी ही धार्मिक आस्था को सुदृढ़ बनाने में समर्थ रहा है, क्योंकि यह पुराण भगवान् के दशवतार में से एक विशिष्ट अवतार से सम्बद्ध है। परन्तु अन्यान्य पुराणों की तरह इसका वैशिष्ट्य केवल धर्मसिद्धि ही नहीं है, बल्कि इसका आवागमन महत्त्व, इसके अंतः प्रकृत वाङ्मय में निहित है जो प्राचीन विषय के भूगोल, जंगल, जनपद, तीर्थ, प्राकृतिक उपादान और आधार संरचनाओं को प्रस्तुत करने में क्षीण हुआ है। आज इस बात की आवश्यकता है कि वामन पुराण में उपलब्ध उन समस्त सूचनाओं का नये तौर से प्रत्यक्षिकरण किया जाये। पौराणिक जंगल, भूगोल और

धुमकोश, वर्तमान पुन के भूगोल, जगोल और धुमकोश से कितना भिन्न, अभिन्न अवस्था दिखाना है यह एक सूक्ष्म शोध का विषय बन सकता है ।

शोध कर्तु ने इत तंद्री में एक लघु प्रयास मात्र किया है, जो उत विद्यालय उपक्रम का प्रारम्भ बिन्दु मात्र माना जा सकता है ।

-----: 0 :-----

मत्स्य पुराण	-	हरिनारायण आष्टे द्वारा प्रकाशित, पुना, 1907.
महाभारत, नीलकण्ठ भाष्यसहित	-	पद्मानन तर्कराज द्वारा तय्यारित तथा बंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, 1826-1830.
मार्कण्डेय पुराण	-	क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बंबई ।
मृच्छकटिकम्	-	आर० डी० बरभारकर द्वारा तय्यारित, द्वितीय संस्करण, 1950.
मिनि पुराण	-	जीवानंद विद्यासागर द्वारा तय्यारित, कलकत्ता, 1885.
वराह पुराण	-	कलकत्ता, 1893.
वामन पुराण	-	श्रीराम शर्मा, दो भाग, 1970.
वामन पुराण	-	क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बंबई ।
वामन पुराण	-	पद्मानन तर्कराज द्वारा तय्यारित तथा बंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, चि०सं० 1314.
वामन पुराण	-	श्रीराम शर्मा, दो भाग, 1970.
वामन पुराण	-	पाठ समीक्षारत्नक संस्करण, तत्त्वभारतीय काशीराज न्यास, दुर्ग रावन्नागर, पाराण्शी
वायु पुराण	-	हरिनारायण आष्टे द्वारा प्रकाशित, पुना, 1905.
विष्णुस्मृतित्तर पुराण	-	क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बंबई ।
विष्णु पुराण	-	पद्मानन तर्कराज द्वारा तय्यारित तथा बंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, चि०सं० 1331.

- शतमय ब्राह्मण - १० वेबर द्वारा सम्पादित, 1924.
- शिव पुराण - श्रीवासी प्रेत द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, वि०सं० 1314.
- स्कन्द पुराण - श्रीवासी प्रेत द्वारा प्रकाशित, वि०सं० 1318.
- हरिवंश पुराण, - पंचानन तर्करत्न द्वारा प्रकाशित तथा श्रीवासी प्रेत
नीलकण्ठ, भाष्यसहित द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, वि०सं० 1312.

आधुनिक शोध-ग्रन्थ

- अग्रवाल, वासुदेवचरण - वामन पुराण - एक तार्कृतिक अध्ययन, मूढपी प्रकाशन, वाराणसी, 1964.
- मार्कण्डेय पुराण-एक तार्कृतिक अध्ययन, हिन्दुस्तानी एकादमी, इलाहाबाद ।
- अग्रवाल, - भावप्रकाशनम्, चौकम्बा तुरभारती प्रकाशन, वाराणसी,
डा० मदन मोहन द्वितीय संस्करण, 1983.
- अग्रवाल, डा० हंसराज - संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 1945.
- संस्कृत साहित्येतिहास, 1951.
- आचार्य, दामनमोदी - पुराण-सार-संग्रह, 1959.
- आचार्य, रामदेव - पुराण-मत-अवलोकनम्, 1966.
- उपाध्याय - पुराण-विमर्श, चौकम्बा प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम
डा० कानदेव संस्करण, 1965, द्वितीय संस्करण, 1978.
- वैष्णव तन्त्रप्रदायों का साहित्य और सिद्धान्त, चौकम्बा प्रकाशन, वाराणसी ।

- उपाध्याय, विश्वदेव - धर्म और दर्शन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण, 1978.
- उपाध्याय, बलदेव - संस्कृत वाङ्मय, 1951.
- काणे, पीठवीर - धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम-प्रथम भाग, हिन्दी संस्करण, लखनऊ ।
- केरकेल, ब्रह्मच - दत्त पुराण संस्करण, भाग, 1927.
- कृष्णप्रियाचार्य - पुराण-संहिता, बनारस, श्रीकृष्ण, संस्कृत तीरीक 2 120081
- गुप्त, आनन्द तत्व - वासुदेव पुराणम्, तत्त्वभारतीय काशिराजन्ध्यात, दुर्गापुर, वाराणसी 119681
- गुप्त, डा० प्रेम तत्व - अभिनव का रत्न प्रवेशन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, श्री, वाराणसी, पुस्तक 119741
- नेलोर, वाचस्पति - संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1तम 20231
- चतुर्वेदी, पंडित गिरिधर - पुराण-परिचयन, बिहार राजदशाध्या-परिषद्, पटना, प्रकाश, 1892.
- चतुर्वेदी, परशुराम - वैष्णव-धर्म, ब्रह्मवाचक प्रकाशन 119531
- चन्देल, डा० उमाशक्ति - पौराणिक आख्यानो का विकास-परिषद्, कोणार्क प्रकाशन, दिल्ली 119751
- चतुर्वेदी, डा० बरका - पौराणिक उपाख्यान प्रकाश
- जयचन्द्र - पुराणालोक 118991
- जयचन्द्र, बाला - पुराण-विषय तमानुक्रमिका

- डे० सत०के० रव - पुराण-इतिहास-संग्रह
- रघु०जी० डाकुरा
- दिनकर, रामधारी सिंह - भारतीय संस्कृति के चार अध्याय
- दीक्षित, सुरेन्द्र नाथ - भरत और भारतीय नाट्यकला, राजकमल पुकाशन,
पुठोली, ४ कैबू बाजार, दिल्ली-६.
- दिवेदी, हरिवर प्रसाद - संस्कृत साहित्य में त्रैलोक्य, तत्त्व, रज, तथा तम गुणों
का विशद विवेचन, 1979.
- नंदन, नन्द किशोर - हिन्दी के आधुनिक प्रबन्ध कविता का पौराणिक
पाण्डेय, वी० आधार, पुकाशन संस्थान, 216 रामनगर, दिल्ली ।
- हरिवंश पुराण-एक सांस्कृतिक विवेचन, पुकाशन शाखा,
सूचना-विभाग, उ०प्र० 119601
- मुल्के, फादर कामिल - रामकथा, इलाहाबाद 119641
- ब्रह्मानन्द तरलवती - पौराणिक इतिहास तार 119101
- भट्टाचार्य, रमाशंकर - इतिहास-पुराण का अनुशीलन, पाराशरी 119631
- पुराण-वेद-विषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन,
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पुयाग 119651
- भट्टाचार्य, आर०जी० - वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत
- मेकडॉगल - संस्कृत साहित्य का इतिहास इ०ली० 120191
- मेकडॉगल - पुराणशास्त्र और जनकधारें ।
- मिश्र, जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, विश्वर मुन्ध
अकादमी, पटना 119741

- मिश्र, रामचन्द्र - संस्कृत-साहित्य परिकल्प, संवत् 120121
- महसूदन - पुराणोत्पत्ति प्रश्न 120081
- राय, गंगा तानर - पौराणिक आख्यान
- राय, तिलेश्वरी नारायण - पौराणिक धर्म एवं समाज, पंचमद पब्लिकेशन्स, बलारहाबाद, 1968. संस्कृत
- डा० रघुवंश - प्रकृति और काव्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 1960.
- रघुनाथ दत्त बन्धु - पुराण-कथा कौमुदी 119621
- शास्त्री, श्री बाबूनाथ - भरतकृत नाट्यशास्त्र, प्रकाशक-प्राज्ञा संस्कृत तीर्थी प्रकाशित, वाराणसी, प्रथम संस्करण, वि०सं० 2029.
- शास्त्री - पौराणिक साहित्य और संस्कृति
- शास्त्री, शशि प्रभा - हिन्दी के पौराणिक नाटकों के मूल स्रोत
- शास्त्री, माधवाचार्य - पुराण दिग्दर्शनी परिसिद्ध 120271
- शास्त्री, तत्पनारायण - संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास, वि०सं० 120191
- कस्तूरिया
- शर्मा, राम धिलास - संस्कृति और साहित्य
- शर्मा, शिव दत्त - संस्कृत साहित्य में त्रैलोक्य-विशेष 119791
- शर्मा, डा० लक्ष्मीनारायण - पुराणिक आख्यान और कविता 119801
- शर्मा, डा० कृष्ण देव - भारतीय एवं प्राचीन काव्यशास्त्र, प्रकाशक-विनोद बुक्स मन्दिर, आगरा, द्वितीय संस्करण, 1981.
- शर्मा, डा० रामनाथ - भारतीय दर्शन के मूल सत्य

- गुप्त, बट्टीनाथ - भारतीय पुराण-सक अध्ययन, प्रकाशन, बौद्धिक
विचारधारा, काशी, 1960-
- तिष्ठ, डा० त्रिभुवन - हिन्दी उपन्यास और यथाध्याय
तिष्ठ, डा० कामेश्वर - कामायनी की काव्य प्रकृति
प्रताप
- तिष्ठ, रणजीत - धर्म की हिन्दू आधारणा, इलाहाबाद, 1977.
- तिष्ठ, राजबहादुर - पुराणों की कहानियाँ 119581
- ताम्र्याल, नलिनी मोहन - पुराण साहित्य की उत्पत्ति
- हापुरा, सचोती - पुराण-इतिहास संग्रह
- हापुरा, डा० सचोती - पुराणेतिहास संग्रह-प्रथम संस्करण, 1957, दिल्ली
सर्व आरणी
- त्रिवेदी, डा० सुरेशचन्द्र - अभिषेक का रत विवेचन, विश्वविद्यालय प्रकाशन,
थीक, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1974.
- त्रिपाठी, डा० रमार्कर - धर्मविधिपरिचित 'देशन्याय', विश्वविद्यालय प्रकाशन,
थीक, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1973.
- त्रिपाठी, रामप्रताप - पुराणों की अमर कहानियाँ
- त्रिपाठी, श्रीकृष्णमणि - पुराण तत्त्व सीमांता

English Books

- Ali, S.M. - The geography of the puranas, New Delhi Publications, 1966.
- Birth - The religions of India.
- Day, S.K. - History of Sanskrit Literature.
- Keith, A.B. - Religion & Philosophy of Puran.
- Maara, Dr.R.C. - STUDIES IN THE UPPURANAS,
- Studies in the puranic records & customs
- Madanall. A.A. - Vedic Mythology.
Vedic Index
- Poraiter - The Puranas.
- Pusalker, A.D. - Studies in the epics & Puranas, Bombay, 1955.
- Rai, Siddheshwari Narain-Historical and Cultural Studies.
Puranic Publications, Allahabad-1972.
- Shastri, J.L. - Political thought in the Puranas.
Lahore, 1944.
- Singh, M.R. - A critical study of the geographical data
in the early puranas, Calcutta, 1972.

कोश

1. दि स्टूडेंट तंस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, पी०एस० आर्प्टे, प्रकाशक - मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1963.
2. दि स्टूडेंट इंगलिश-तंस्कृत डिक्शनरी, पी०एस० आर्प्टे, प्रकाशक - मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1963.
3. पुराणसंदर्भ कोश - बद्रमिनी मेनन 119691
4. वैदिक शब्दकोश, सूर्यकान्त, वैदिक रितर्ष-तोताइटी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी, 1963.
5. तंस्कृत-हिन्दी-इंगलिश-कोश-सूर्यकान्त, वैदिक रितर्ष-तोताइटी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, 1976.